

محمد عمران نجیب بانسوی

جدید تصحیح شدہ ایدیشن

خطباتِ رمضان

از افادات

حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی مدظلہ العالی

رمضان کے بعد

رمضان میں

رمضان سے پہلے

عظیم بک ڈپو دیوبند

خطباتِ رمضان

جدید تصحیح شدہ ایڈیشن

رمضان کے بعد

رمضان میں

رمضان سے پہلے

از افادات

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

عظیم بک ڈپو دیوبند

کتاب کا نام : خطباتِ رمضان

مصنف : شیخ الاسلام محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ العالی

پابستام : مفتی انیس الرحمن عثمانی

پہلا ایڈیشن : مارچ ۲۰۱۶

دوسرا ایڈیشن : مئی ۲۰۱۶

تعداد : ۱۱۰۰

طباعت : ایچ ایس آفٹ پرنٹرز دہلی

ناشر : عظیم بک ڈپوٹ

مے گناہ ہزاروں ہی شمار تو ہے

ترے کرم کا تو یارب کوئی شمار نہیں

اسی یقین پہ بخشش کا ہے یقین مجھ کو

کسی عمل پہ بھی بخشش کا انحصار نہیں

مرفوق ناظم

علامہ دیوبند کے علوم کا پاسان

دینی و علمی کتابوں کا عظیم مرکز ٹیلیگرام سینٹر

حقیقی کتب خانہ محمد معاذ خان

درس نکالی کیلئے ایک مفید ترین

ٹیلیگرام سینٹر

Publisher

عظیم بک ڈپوٹ دیوبند

AZEEM BOOK DEPOT

Jama Masjid, P.O. Deoband 247554 U.P.

Contact : 09997177817 , 09760704598

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۰	رمضان المبارک عبرت کا مہینہ ہے	۱۵	رمضان سے پہلے
//	رمضان المبارک ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے	۱۶	رمضان کی تیاری کریں!
۳۱	اصل استقبالِ رمضان کا طریقہ	۱۸	استقبالِ رمضان کا صحیح طریقہ
۳۲	نقلی عبادات اور تلاوتِ کلامِ پاک کی کثرت	۲۰	رمضان المبارک کی حقیقت اور مقصد
//	عبادتوں کے ساتھ گناہوں سے پرہیز	۲۱	انسانی زندگی کا مقصد
۳۳	رمضان کی آمد	۲۲	عبادات کی دو قسمیں
۳۶	رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری	۲۳	حسن نیت کی برکت
۳۷	رمضان کا مہینہ ترمیمی کورس ہے	۲۴	حضرت انسان کا انہماک
۳۸	روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد	۲۶	کوڑھی، گنہگار اور اندھے کا واقعہ
۳۹	رمضان المبارک کی تیاری کا طریقہ	۲۶	دنیا کی محبت انسان کو غافل بنا دیتی ہے
۴۰	رمضان المبارک کا لائحہ عمل	۲۸	رمضان المبارک تقویٰ اور قرب الہی کا مہینہ ہے
۴۱	تہجد کا اہتمام	۲۹	سجدہ مقامِ قرب ہے
//	نوافل کا اہتمام		

۶۱	رمضان کی ساعتوں کی قدر کریں	۴۱	تلاوت قرآن کریم کا معمول
	رمضان گناہوں سے صبر کا مہینہ ہے	۴۲	کثرت ذکر اللہ کا اہتمام
۶۲	رمضان اور مسلمان کی حرمت	//	دعا کا خاص اہتمام
۶۳	رمضان سلامتی کے ساتھ گزاریں	۴۳	رسول اللہ کے خطبہ رمضان کی تشریح
۶۶	رمضان توبہ کا مہینہ	۴۶	اللہ جل جلالہ کی نسبت
۶۹	روزہ کی فرضیت کا مقصد	۴۷	بیت اللہ شریف کو حاصل ہونے والی
//	تقویٰ کی حقیقت		نسبت کا اثر
۷۰	انسانوں کی نگرانی کا خوف ہے اللہ کی کیوں نہیں؟	۴۸	استقبال رمضان کا طریقہ
۷۱	انسان کا ہر قول و فعل ریکارڈ کیا جا رہا ہے	۵۰	صبر کا مطلب
//	روزہ سے تقویٰ کا حصول	//	صبر کی قسمیں
//	صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے	//	صبر علی الطاعة کا مطلب
//	تقویٰ حاصل نہیں ہوتا	//	صبر عن المعصية کا مطلب
۷۲	مصائب و مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں	۵۱	صبر علی المعصية کا مطلب
۷۳	رمضان المبارک میں توبہ کا اہتمام	۵۲	بہدردی اور غمخواری کا مہینہ
۷۴	رمضان المبارک میں ایک اہم عمل	۵۵	رمضان گزارنے کیلئے نظم الاوقات
۷۵	توبہ و استغفار سے مصائب دور ہوتے ہیں		ترتیب دیں
۷۶	رمضان میں اپنا جائزہ لیں	//	حلال اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تو
۷۷	رمضان بندگی کا خاص موسم!	۵۶	حرام بھی چھوڑ دو!
۷۹	حدیث قدسی کے کہتے ہیں؟	۵۷	رمضان میں
۸۰	حدیث کا مطلب	۵۹	رمضان اور مسلمان کی حرمت!
			زندگی کے لمحے بہت قیمتی ہیں

۹۶	رمضان المبارک کے سلامتی سے گزرنے کا پہلا مطلب	۸۰	حق تعالیٰ کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عنایت ہے
۹۷	رمضان کی دوسری مخصوص عبادت	//	اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور نیک کاموں کی توفیق
۹۸	حضرت فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو تراویح پر جمع کرنا	۸۲	روزوں کی فرضیت کا مقصد
۹۹	تراویح کی جماعت کا ثبوت	۸۳	ارادے اور ذرا سی ہمت پر اللہ تعالیٰ کی توفیق
//	نماز تراویح کی خصوصی اہمیت		
۱۰۱	رمضان المبارک کے سلامتی سے گزرنے کا دوسرا مطلب	۸۴	دین میں تو آسانی ہی آسانی ہے
۱۰۲	مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے	۸۵	دو قدم بڑھائیں تو سہی!
۱۰۳	گناہ، رمضان کی سلامتی کے منافی ہیں	//	بندے کے ارادہ کی حقیقت
۱۰۴	درمیانِ رمضان سچی توبہ کر کے عمل شروع کرنا	۸۶	حضرت بابا نجم الحسن صاحب کا قول
۱۰۵	حضور ﷺ کا جبرئیل امین علیہ السلام کی دعا پر آمین کہنا	۸۷	تصوف کی حقیقت
۱۰۶	خلاصہ کلام	۸۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سی نیکی کی توفیق کو بھی حقیر نہ سمجھیں
۱۰۷	رمضان صبر کا مہینہ (۱)	۹۰	نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہے
۱۰۸	حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا ایک اہم ملفوظ	۹۱	رمضان میں تلاوت، ذکر اور نوافل کا خصوصی اہتمام کریں
۱۰۹	صبر کے عظیم الشان فوائد	//	ذکر کی خاص تعداد ہی مطلوب نہیں
//	صبر کا مطلب	۹۳	رمضان کی سلامتی
		۹۵	رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے
		۹۶	رمضان المبارک کی قدر پہچانیں!

۱۳۵	جنت اتنی سستی نہیں.....	۱۱۱	گناہوں سے بچنا انسان کی فضیلت اور کمال کا درجہ
۱۳۶	خواہشاتِ انسانی کی دو قسمیں	۱۱۲	رمضان المبارک صبر کی تربیت کا مہینہ
۱۳۷	ایک لطیفہ	۱۱۳	نظمی عبادات اور ترکِ گناہ
//	ہر وقت اچھے کھانے کی فکر صحیح نہیں	//	ارادہ اور ہمت سے کام آسان ہو جاتے ہیں
۱۳۸	ہر وقت اچھے لباس کی فکر صحیح نہیں	۱۱۶	ارادہ اور ہمت کے ساتھ رجوع الی اللہ بھی ضروری ہے
//	ہر وقت باتیں بگھارنے کی عادت صحیح نہیں۔		
۱۳۹	خلاصہ کلام	۱۱۸	رمضان صبر کا مہینہ (۲)
۱۴۰	رمضان صبر کا مہینہ (۳)	۱۲۰	صبر پر جنت کا دار و مدار ہے
۱۴۱	قراردینا معمولی بات نہیں	۱۲۱	خواہشات کی دو قسمیں
//	رمضان المبارک کی تیاری کی فکر	۱۲۲	کسی شخص کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتیں
۱۴۲	صبر ایک وسیع نعمت ہے	۱۲۳	اپنے اختیار سے گناہ سے رُک جانا
۱۴۳	عظیم قوتِ ارادی اور ہمت سے صبر حاصل ہو سکتا ہے	۱۲۴	نفس پر زبردستی کرنا
۱۴۴	طاقتور کون؟	۱۲۵	دل چاہے کھانے کے لئے بنا ہے
۱۴۵	سوچ کا رخ صحیح کریں	۱۲۸	رمضان صبر کا مہینہ (۳)
۱۴۶	رسول اللہ ﷺ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ کا رخ بدلنا	۱۳۰	دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار صبر پر ہے
۱۴۷	تمہاری چادر تمہاری دنیا ہے	۱۳۱	صبر کی دتا امتیہیت کی دعا نہیں ہے
//	گھر اور باغِ دل سے نکل گیا.....!!	//	صبرِ مشقت سے حاصل ہوتا ہے
۱۴۸	سوچ کا رخ بدلنے کیلئے دعا کریں!	۱۳۲	صحابہ قسیدہ بردہ، نایابہ بصری کا واقعہ
۱۴۹		۱۳۳	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت

۱۷۳	ذاتی تجربے کی بات	۱۵۲	حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ "شوقِ وطن" کا مطالعہ کریں
۱۷۴	حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	۱۵۳	رمضان صبر کا مہینہ (۵)
۱۷۵	لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے وقت بدلے کی نیت نہ رکھو	۱۵۵	خواہشات بھی ضرورت کے درجے تک پوری کریں
"	"خادم" کا عہدہ	۱۵۷	اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کا مطلب
۱۷۹	رمضان صبر کا مہینہ (۷)	۱۵۸	کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد
۱۸۱	صبر پورے دین کا خلاصہ ہے	۱۵۹	صبر حاصل کرنے کے لیے صحبت ضروری ہے
"	صبر کی کیفیت حاصل کرنے کے لئے	۱۶۰	صحبت کی نعت
۱۸۲	اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے	۱۶۳	رمضان صبر کا مہینہ (۶)
۱۸۳	ایک نصیحت آموز واقعہ	۱۶۵	اللہ تعالیٰ نے جائز خواہشات سے منع نہیں فرمایا
۱۸۳	نفس پر زبردستی کرنے سے نفس نسی	۱۶۷	نصوص کے مقابلے میں عقل استعمال کرنا بھی "اتباعِ ہوتی" ہے
"	کام کا عادی ہوتا ہے	۱۶۸	عقل پرست اہل مغرب کا حال
"	شیطان اور نفس کے سامنے کمزور	۱۶۹	زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کی تمام برائیوں کی جڑ
۱۸۴	پڑنے سے یہ حاوی ہو جاتے ہیں	"	حضرت مرصدا بن ابی مرشد کا واقعہ
۱۸۴	اپنی سوچ کا رخ بدلیں	۱۷۱	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ
"	ایک شیطانی دعوہ	۱۷۲	حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۱۸۵	صادقین قیامت تک ہر زمانے میں رہیں گے		
۱۸۶	اپنی صحبت کا جائزہ لیں		
"	ذکر کی تین قسمیں		
۱۸۷	زبان سے کیا ہوا ذکر بھی بے فائدہ نہیں ہے		

۲۰۶	روزہ میں صبر کی مشق کروائی جاتی ہے	۱۸۸	جنت کی ایک عظیم لذت
۲۰۷	رمضان کا پورا مہینہ صبر کا مہینہ ہے	۱۸۹	حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ
۲۰۸	صبر کے ذریعہ غصہ کا علاج	۱۹۱	نظام الاوقات بنائیں
//	صبر کی مشق کرنے سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے	۱۹۲	ذکر سے روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے
۲۱۰	گناہوں سے بچنے کی طاقت ہر انسان میں ہوتی ہے	۱۹۳	ذکر کی سب سے زیادہ نفع بخش صورت
//	محبوب کی محبت میں ہر تکلیف گوارا ہوتی ہے	۱۹۴	ہدایت ملنے کی دعا کا معمول بنائیں
۲۱۱	کسی کام کا مسلسل کرنا اس کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے	۱۹۵	اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو
۲۱۲	مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ	۱۹۸	دعا مانگنے کا ایک عجیب قصہ
۲۱۳	محبوب کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کی ایک مثال	۲۰۰	رمضان اور حقیقتِ صبر (۱)
//	رمضان میں صبر کی مشق کریں	۲۰۰	رمضان المبارک کے انوار و برکات کا ادراک نہیں کیا جاسکتا
۲۱۵	رمضان اور حقیقتِ صبر (۲)	//	روزہ کی جزا اللہ تعالیٰ ہی دیں گے
۲۱۸	صبر پورے دین کا خلاصہ ہے	۲۰۱	رمضان صبر کا مہینہ ہے
//	صبر کی تعریف اور اس کی قسمیں	//	شَهْرُ الصَّبْرِ اور شَهْرُ الْمُؤَامَسَةِ کا مطلب
//	صبر علی الطاعة کا مطلب	۲۰۲	صبر سارے دین کا خلاصہ ہے
۲۱۹	ایک غلط فہمی کا ازالہ	//	صبر کی حقیقت
//	نماز میں خشوع کا مطلب	۲۰۳	صبر کرنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے
		۲۰۵	دنیا کمانے کے لئے بھی صبر کرنا ضروری ہے
		۲۰۶	دنیا میں تمام خواہشات کا پورا ہونا ناممکن ہے

۲۲۸	کیفیات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتیں	۲۲۰	نماز کو مزہ لینے کے لئے نہ پڑھو
//	کیفیات کا حاصل ہو جانا بلند مرتبہ ہونے کی دلیل نہیں	//	کس نماز کا اجر زیادہ ہے؟
۲۲۹	نوافل باری تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں	۲۲۲	اصل چیز اللہ کا حکم ہے
//	نوافل کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ	//	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات
۲۳۰	سنن و نوافل، فرائض کی تکمیل کے لئے ہیں	۲۲۳	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا محمد یسین رحمۃ اللہ علیہما کا تعلق
۲۳۱	نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے	۲۲۴	حضرت مولانا محمد یسین رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کے حالات
//	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قصہ	//	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہما کا تعلق
۲۳۲	نوافل کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تعلیم	۲۲۵	حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن سال تک تکبیر تحریر کے ساتھ نماز پڑھنا
//	عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی نماز، تہجد میں شمار ہوتی ہے	//	اکابرین دیوبند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عملی تفسیر تھی
۲۳۳	علماء کو نصیحت	۲۲۶	نماز میں لطف نہ آنے والے کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارکباد
//	حقیقی عالم دین بننے کے لئے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے	//	کیفیات مقصود نہیں ہیں، عمل مقصود ہے
۲۳۵	خلاصہ کلام	۲۲۷	عبادت میں لطف نہ آئے تو پریشان نہ ہوں
۲۳۶	رمضان اور حقیقت صبر (۳)	//	بیت اللہ پر پہلی نظر کے وقت رقت طاری ہونا ضروری نہیں
۲۳۹	صبر کا مطلب		

۲۵۳	تکلیف اٹھائے بغیر کوئی راحت حاصل نہیں ہوتی	۲۳۹	صبر کے لغوی معنی کی تحقیق
//	جنت، مشقتوں میں پوشیدہ ہے	۲۴۱	اصطلاح شرع میں صبر کا مفہوم
۲۵۴	ایک غلط فہمی کا ازالہ	//	دنیا بھی صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی
//	حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ	۲۴۲	صبر کرنے والوں کیلئے بے حساب اجر ہے
۲۵۵	اولیاء کے تصرف کی مثال سے وضاحت	//	دنیا کمانے کے لئے صبر بھی باعث ثواب ہو سکتا ہے
۲۵۶	صبر کی مشق طاعات کو آسان بنا دیتی ہے	۲۴۳	صبر کی قسمیں
//	شریعت، طبیعت بن گئی!	//	صبر علی الطاعة کا مطلب
۲۵۸	نقلی عبادات میں صبر کرنا دشوار ہے	//	فرائض میں صبر
۲۵۹	اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ کا پہلا مطلب	۲۴۴	نقلی عبادات میں صبر
//	عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہونی چاہئے	۲۴۵	تراویح کی نماز کی ابتداء
۲۶۰	امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	۲۴۶	تراویح کی جماعت کی ابتداء
۲۶۱	ریا کاری کے شبہ سے بھی بچنا چاہئے	//	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سمجھتے تھے
۲۶۳	اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ کا دوسرا مطلب	۲۴۷	سنن و نوافل کو معمولی نہ سمجھیں
//	دین شوق کا نہیں، اتباع کا نام ہے	۲۴۸	رہنماں میں فرائض و نوافل پر صبر کی تربیت ہوتی ہے
۲۶۵	اصل مقصود اللہ کے حکم کی اتباع ہے	//	نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں
//	جرجہ کا واقعہ		خلاصہ کلام
۲۶۶	ماں کی بددعا دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب ہے	۲۴۹	والدین کا رتبہ
۲۶۷	والدین کا رتبہ	۲۵۰	رمضان اور حقیقت صبر (۴)
۲۶۸	رمضان اور حقیقت صبر (۵)	۲۵۳	صبر علی الطاعة کا مطلب
۲۷۱	اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ کا پہلا مطلب		

۲۸۷	حدودِ اللہ کی پہچان کے لئے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے	۲۷۱	اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ کا دوسرا مطلب
۲۸۸	شوق کو پورا کرنا دین نہیں ہے	۲۷۲	حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۲۸۹	حدود کی رعایت نہ رکھنے سے غلو پیدا ہوتا ہے	۲۷۳	حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۲۹۰	حضرت بنوری کی قیمتی نصیحت	۲۷۴	حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا واقعہ
۲۹۱	حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	۲۷۵	عبادت کی مثال
۲۹۲	حضرت منشی شفیق کا واقعہ	۲۷۶	اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ کے معنی ایک اور صورت
۲۹۳	حضرت عارفی کی نصیحت	۲۷۷	حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ
۲۹۴	میزبان کا وقت ضائع کرنا مہمان کا حق نہیں	۲۷۸	حضرت ابولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ
۲۹۵	اہل اللہ کی صحبت سے حدودِ اللہ کی پہچان ہوتی ہے	۲۷۹	دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں عورتوں کا جہاد حج ہے
۲۹۶	دینی حلقوں میں افراط و تفریط	۲۸۰	عورتوں کا جماعت کے ساتھ تراویح کرانا عبادات میں افراط سے پرہیز کریں
۲۹۷	حق بات کب اثر کرتی ہے؟	۲۸۱	حدودِ اللہ کی رعایت کریں
۲۹۸	خلاصہ کلام	۲۸۲	رمضان اور حقیقتِ صبر (۶)
۲۹۹	رمضان اور حقیقتِ صبر (۷)	۲۸۳	دینی کام کے جذبے کی تسکین دین نہیں ہے
۳۰۰	(صبر عن المحصیۃ) کا مطلب	۲۸۴	حدودِ اللہ کی رعایت سے ہی دین پر صحیح عمل ممکن ہے
۳۰۱	(صبر عن المحصیۃ) گناہوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے	۲۸۵	کسی بھی طاعت سے متصور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے
	گناہوں سے زکے کیلئے مباحات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے		

۳۱۷	صبر کی چوتھی قسم	۳۰۱	ترکِ مباحات کیوں ضروری ہیں؟
۳۱۸	مصائب پر صبر	۳۰۲	مباحات میں انہماک، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے
//	دنیا میں تکالیف آزمائش ہیں		
۳۱۹	صبر حاصل کرنے کا مراقبہ	۳۰۳	تکلیفِ طعام کا مجاہدہ
۳۲۰	تقدیر کا شکوہ نہ کرو	۳۰۴	قلبتِ کلام کا مجاہدہ
۳۲۱	مومن کیلئے تکلیفِ اجر سے خالی نہیں	//	کچھ سوالات اور ان کے جوابات
۳۲۲	صبر کا عظیم الشان اجر اور جنتیوں کی تمنا	۳۰۵	حق پر ہوتے ہوئے حق کو چھوڑنے پر ایک اشکال
۳۲۳	مصائب کا معنی اور مفہوم		
۳۲۴	اہل علم کے لئے خصوصی دعا	//	ریا کاری کے خوف سے کوئی عمل
۳۲۶	رمضان اور حقیقتِ صبر و اختتامِ رمضان (۲)		چھوڑ دینا بھی ریا کاری ہے
۳۲۹	صبر اور مصائب	۳۰۶	ریا کاری اختیار ہے، غیر اختیاری خیال ریا کاری نہیں
۳۳۰	اللہ والوں کو طعن و تشنیع کی پروا نہیں ہوتی	//	تبلیغی جماعت کے کام سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ
۳۳۱	لوگوں کی تکلیف پر صبر کرنا		
۳۳۲	برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا	۳۰۸	حضرت مولانا محمد الیاسؒ کا اندیشہ
۳۳۳	حضرت زید بن محمد رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۳۰۹	دین دوسری ایک شعبہ میں مختصر سمجھنے کی وجہ
۳۳۴	حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صبر اور بردباری کا واقعہ	۳۱۲	رمضان اور حقیقتِ صبر و اختتامِ رمضان (۱)
۳۳۶	مراہطہ کا معنی اور مفہوم	۳۱۳	سورۃ آل عمران کی آخری آیت کے چار حکم
۳۳۷	تین چیزیں رباط میں داخل ہیں	۳۱۵	صبر کی حقیقت پندرہ صدیوں کی جامع ہے
۳۳۹	فلس بھی اثر دہا ہے	//	صبر کی تین باتیں
//	تقویٰ کا معنی	۳۱۶	طاعات پر صبر

۳۵۶	عبادت میں کوتاہیوں پر اللہ سے استغفار کریں	۳۳۰	انسان کی سب سے بڑی باغفلت ہے رمضان اور قرآن کریم
۳۵۸	رمضان کی ساعتوں کی قدر کریں سومر پہ بھی گناہ کر لو تو پہ سے ڈھل جاتے ہیں	۳۳۳	آخری عشرہ کی طاق راتیں عمل کی راتیں ہیں
۳۵۹	گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہوں	۳۳۵	رمضان المبارک میں قرآن سے خصوصی تعلق قائم کریں
۳۶۰	آخری عشرہ کی طاق راتوں میں رجوع الی اللہ کا خاص اہتمام کریں عید کی تیاری اپنی وسعت کے مطابق کریں	۳۳۶	مسلمان پر قرآن کریم کے تین حقوق ہیں (۱)..... قرآن کریم کا پہلا حق قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھیں قرآن کریم چھوڑنے والوں کے بارے میں رسول اللہ کی شکایت (۲)..... قرآن کریم کا دوسرا حق (۳)..... قرآن مجید کا تیسرا حق ختم قرآن کے موقع پر دعا کی قبولیت دعا مانگنے کے آداب
۳۶۲	رمضان کے بعد	۳۳۷	
۳۶۳	رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے (۱)	۳۳۸	
۳۶۵	قرآن کریم کا ایک عجیب انداز کنفی پوری کر لو!	۳۳۹	
۳۶۶	یوم عید اللہ تعالیٰ کی شانِ کبریائی کا مظہر ہے	۳۴۰	
۳۶۷	رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے	۳۴۱	رمضان کا آخری جمعہ
۳۶۸	رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھیں!	۳۴۲	جمعہ الوداع کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں
۳۷۰	رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے (۲)	۳۴۳	
۳۷۲	اختتامِ رمضان پر بشارت	۳۴۴	عبادت کی ناقدری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں
۳۷۳	قرآن کریم کا خاص امداد بیان	۳۴۵	

۳۸۲	رمضان المبارک کا نظم	۳۷۵	اتباعِ امیرِ خداوندی اصل چیز ہے
//	نماز باجماعت کا اہتمام	۳۷۶	رمضان المبارک اور اللہ تعالیٰ کی
۳۸۳	تلاوتِ قرآنِ کریم کا اہتمام		شانِ کبریائی
//	مسنون دعاؤں کا اہتمام	۳۷۷	رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہیں
//	اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اہتمام	۳۷۹	قربِ خداوندی کا بہترین راستہ
۳۸۴	گناہوں سے بچنے کا اہتمام	۳۸۱	رمضان المبارک تربیت کا زمانہ ہے

رمضان سے پہلے

رمضان کی تیاری کریں!

رمضان کی آمد

رسول اللہ ﷺ کے خطبہ رمضان کی تشریح

رمضان کی تیاری کریں!

۱۲ اگست ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”بندہ اپنے اللہ سے کسی بھی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سورہ اقرآ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے پیار سے فرمایا کہ سجدہ کر لو اور میرے پاس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی ذریعہ سجدہ سے بڑا نہیں۔“

رمضان کی تیاری کریں!

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری سے متعلق کچھ گذارشات اپنی تذکیر کے لئے پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔

استقبالِ رمضان کا صحیح طریقہ

ہمارے یہاں کچھ ایسی ریت سی پڑ گئی ہے کہ جو خالصۃً اللہ جل جلالہ کے لئے عبادتیں ہیں، ان میں بھی رسموں کو داخل کر دیا گیا ہے، اور بہت سے رسمی کام ان عبادتوں کے نام پر شروع کر دئے گئے ہیں، جن سے اس عبادت کی اصل روح مفقود ہو جاتی ہے، رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے عالمِ اسلام میں ”استقبالِ رمضان“ کے حوالے سے کچھ تقریبات اور مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اس میں جلسہ ہوتا ہے، کچھ نظمیں وغیرہ پڑھ لی جاتی ہیں، کچھ کھانا پینا ہو جاتا ہے، کچھ عصرانہ یا عشائیہ ہو جاتا ہے، اس تمام کارروائی کا نام ”استقبالِ رمضان“ رکھ دیا جاتا ہے، میں نے سب سے پہلے ”استقبالِ رمضان“ کی

تقریبِ مصر میں دیکھی تھی، مصر میں ایک بہت بڑا مجمع اسی عنوان سے جمع ہوا تھا، جلسہ ہوا، تقریریں ہوئیں، نظمیں وغیرہ پڑھی گئیں، اور کھانا پینا ہو گیا، اس کے بعد عالمِ اسلام کے دوسرے حصوں میں اس قسم کی تقاریب منعقد ہونے لگیں۔

اپنی ذات میں اگرچہ یہ قابلِ تعریف اور قابلِ قدر جذبہ ہے کہ اس مقدس مہینے کا استقبال کیا جائے، ہمارے حضرت والا، حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ”خطبات الاحکام“ میں رمضان سے پہلے کا جو خطبہ ہے، اس میں یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ:

﴿فَاَسْتَقْبِلُوهُ بِالشُّوقِ وَالْهِمَانِ﴾ کہ رمضان کا مہینہ آرہا ہے، اسکا شوق اور اُمتگ کے ساتھ استقبال کرو۔

اگرچہ یہ اچھی بات ہے، بشرطیکہ یہ خود کوئی رسم نہ بن جائے، کہ کھایا پیا اور اُٹھ کر چلے گئے۔ ہمارے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شبِ قدر اس کام کے لئے تھی کہ بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو اور گوشہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنا رجوع کرے کہ وہ ہو اور اسکا اللہ ہو، لیکن جب شبِ قدر کو ایک رسم بنایا گیا تو اس میں چراغاں آگیا، اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں چڑھ رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اور سامانِ ادھر سے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے، اسی میں ساری رات گزر جاتی ہے، اللہ بچائے! جب شیطان کسی عبادت کو بگاڑنا چاہتا ہے تو اس عبادت کے ساتھ ایسی چیزیں لگا دیتا ہے جن کا عنوان تو اچھا ہوتا ہے، لیکن ان سے اس عبادت کی روح مفقود ہو جاتی ہے۔

یہی حال ”استقبالِ رمضان“ کی ان رسمی تقریبات میں ہو رہا ہے، جس سے خطرہ ہے کہ آگے چل کر یہ بھی کوئی بدعت کی شکل اختیار نہ کر لے، اصل استقبال یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے، اللہ جل جلالہ کا کتنا بڑا انعام ہے، مجھے کیوں اور کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کیا کام کرنے چاہئیں، کیا

تیاری کرنی چاہئے؟ اس کے لئے پہلے سے اپنے ذہن کو اپنے نظامِ عمل کو تیار کرنا درحقیقت اصل استقبال ہے۔

نبی کریم ﷺ دو ماہ پہلے ہی رجب کا چاند دیکھ کر فرما رہے ہیں:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا وَمَضَانَ

پہلے سے اشتیاق ہے، انتظار ہے، اور اشتیاق کے عالم میں یہ دُعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ! ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اس کے لئے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی حقیقت پر نظر ڈال کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی فکر کی جائے۔

رمضان المبارک کی حقیقت اور مقصد

رمضان المبارک کیا ہے؟ بظاہر عام دنوں کے مقابلے میں اس میں دو ہی چیزیں زیادہ ہیں، ایک روزہ اور دوسری تراویح۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام (یعنی تراویح کی نماز) کو تمہارے لئے سنت قرار دے دیا ہے، تو بنیادی طور پر عام دنوں کی یہ نسبت دو ہی عبادتیں زیادہ کی گئی ہیں، یعنی روزہ اور تراویح، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صفائی کا، ہمارے تزکیہ کا مہینہ بنایا ہے، اور ہمیں ایک تربیتی کورس سے گزارا ہے، اس کا مقصد درحقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو اور ہمارے اوپر سال بھر میں جو مختلف گندگیاں چٹ گئی ہیں، خواہ وہ گندگیاں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان گندگیوں کو اس مہینے کے اندر نکالا جائے اور یہ مہینہ گزرنے پر پاک و صاف کر دیا جائے۔

انسانی زندگی کا مقصد

اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اپنی عبادت فرمایا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

یعنی انسان دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، ادھیڑ عمری آجاتی ہے، بوڑھا ہو کر مرجاتا ہے، یہ سلسلہ جب سے جاری ہے اور جب تک جاری رہے گا، یہ ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے، یہ بذاتِ خود ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ بذاتِ خود دل لگانے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ سب زندگی کے لمحات ہمیں میسر ہیں، یہ ایک سفر ہے، اور یہ بات بھی ایک سمجھدار آدمی کو سمجھ لینی چاہئے کہ کوئی سفر بھی بے مقصد نہیں ہوتا، اگر کوئی آدمی کراچی سے لاہور جائے تو کوئی نہ کوئی مقصد ذہن میں ہوگا، کوئی تجارت کے لئے جائے گا، کوئی اپنے عزیزوں سے ملنے کے لئے جائیگا، کوئی طلبِ علم کے لئے جائے گا، کوئی سیر و سیاحت کے لئے جائے گا، بہر حال کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، ایسا تو دنیا میں کوئی پاگل ہی ہوگا کہ بس اٹھ کھڑا ہو اور چل پڑے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو یہ جو ہماری زندگی کا سفر ہے جو ہر آن طے ہو رہا ہے اور نہ جانے کس وقت ختم ہو جائے، اسکا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے تیس دن اور دن کے چوبیس گھنٹے، ہر وقت ہم عبادت ہی میں مشغول رہتے، کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کمزوروں کے لئے ایسا نظام بنا دیا کہ عبادت کے ساتھ ہماری ضروریاتِ زندگی مثلاً کھانا، پینا، میل ملاقات، ہنسنا بولنا وغیرہ، ان تمام ضروریات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جائز قرار دے دیا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ان جائز ضرورتوں کو بھی اخلاص اور نیت کی درستگی کی برکت سے عبادت میں شمار فرما دیا۔

عبادات کی دو قسمیں

عبادات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کے اظہار کے سوا کچھ اور نہیں، جیسے نماز کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں کہ بندہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ اسی طرح روزہ کہ اس کا مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کچھ اور نہیں، اسی طرح حج و عمرہ ہے، یہ اصلی اور حقیقی معنی میں عبادت ہے اور براہ راست عبادت ہے، انسان کا بنیادی مقصد اسی قسم کی عبادات کے ذریعے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی، عاجزی اور غایت تذلل کا اظہار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ضروریات زندگی کو بھی صحیح نیت اور سنت کے مطابق انجام دینے سے عبادت میں شمار فرمادیا ہے، مثلاً بھوک لگی ہے، اب کھانا کھانا ضرورت ہے، لیکن اگر اللہ کا نام لے کر کھائے، رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق دائیں ہاتھ سے کھائے اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو یہ کھانا بھی عبادت شمار ہوگا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ﴾ کہ جو کھانا کھا کر شکر ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرے، یعنی جتنا ثواب روزہ رکھ کر صبر کرنے میں ہے، اتنا ہی ثواب کھانا کھا کر شکر ادا کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کھانے کو بھی عبادت شمار فرمادیا۔

حسن نیت کی برکت

اسی طرح روزی نمانے کے جتنے طریقے ہیں، تجارت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، زراعت ہو وہ سب بھی جائز قرار دینے اور نہ صرف جائز قرار دینے بلکہ اگر یہی سارے کام کسب حلال کی نیت سے کرو، اپنے نفس کا حق ادا کرنے کی نیت سے کرو، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرنے کی نیت سے کرو، سنت کے مطابق انجام دو، شریعت کے دائرے

میں رہ کر کرو، حلال و حرام کی فکر کرتے ہوئے کرو تو یہ سب کام عبادت لکھ دیتے جائیں گے، چنانچہ فرمایا: "طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ" اسی طرح فرمایا:

﴿التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾

کہ جو تاجر سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہو تو وہ آخرت میں انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اصل میں تو یہ تجارت وغیرہ ہمارے پیٹ پالنے کا ذریعہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح نیت، اتباع سنت، اور اتباع شریعت کی بدولت ان سب چیزوں کو بھی عبادت میں شمار کر لیا۔

حضرت انسان کا انہماک

لیکن جب حضرت انسان کو ان سب کی اجازت ملی، تو اب اس کا دل و دماغ اسی طرف چل پڑا، تجارت میں منہمک ہے، صبح سے شام تک یہی فکر ہے کہ پیسے کیسے کماؤں؟ اپنے نفس کو کس طرح بڑھاؤں؟ سوچ کا رخ برا اور راست اور اصل عبادتوں سے مُڑ کر اس دنیا کے کاموں کی طرف لگ گیا اور اس میں انہماک اتنا ہو گیا کہ اب صبح سے شام تک انہی کاموں کی سوچ ہے، انہی کی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کم آتا ہے اور پیسوں کا خیال زیادہ آتا ہے، اپنی حاجات بشریہ کی فکر زیادہ ہے، مرنے کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے، اس کی فکر کم ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تنگدستی کا شکار تھے، تو حضور ﷺ سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کچھ وسعت عطا فرمادیں، دوسروں کے پاس مال مویشی بہت ہیں، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ مال و مویشی عطا فرمادے، آپ ﷺ نے دعا فرمادی، اس زمانے میں دولت یہی مویشی ہوا کرتے تھے۔ اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ جس کے پاس زیادہ ہوتیں، وہ بڑا دولت مند سمجھا جاتا۔ آپ ﷺ کی دعا کی برکت سے ان صحابی رضی

اللہ عنہ کے پاس بھی مال مویشی جمع ہو گئے، اب یہ اُن کی دیکھ بھال میں مصروف رہنے لگے، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں پہلے کی طرح حاضری نہ رہی، کچھ عرصہ بعد مویشیوں میں اضافہ ہوا تو مدینہ منورہ میں جو بازار تھا، وہ کافی نہ ہوا تو مدینہ سے باہر کہیں جنگل میں بڑا بازار بنایا، وہاں پر مویشیوں کو لے گئے، دور جانے کی وجہ سے مسجد میں حاضر ہونا اور زیادہ مشکل ہو گیا، پہلے دو تین روز میں حاضری ہو جاتی تھی، اب جمعہ کے جمعہ آنا شروع کیا، اس کے بعد یہ بھی چھوٹ گیا۔

آپ ﷺ لوگوں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے عامل روانہ فرمایا کرتے تھے، ان کے پاس بھی عامل کو بھیجا تو اس نے کہا کہ میں کوئی کافر ہوں جو مجھ سے ٹیکس لیتے ہو، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جب نبی کریم ﷺ کو پتہ چلا تو آپ ﷺ نے یہ جملہ فرمایا:

﴿وَمَا يَنْفَعُ ابْنَ جَبِيلٍ اِلَّا مَن كَانَ فَقِيْرًا فَاغْنَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ﴾

”ابن جبیل صرف اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ یہ فقیر تھے، اللہ تعالیٰ

نے اس کو غنی کر دیا۔“ (اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے!)

بعد میں ان کا یہ انجام ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خود زکوٰۃ دینے جاتے بھی تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انکار فرمادیتے تھے کہ تم نے نبی کریم ﷺ کو زکوٰۃ نہیں دی تو میں بھی نہیں لوں گا۔

بعض اوقات ان کاموں کے انہماک میں اس قدر انتہاء ہو جاتی ہے کہ آدمی فرائض سے غافل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

کوڑھی، گنجنے اور اندھے کا واقعہ

نبی کریم ﷺ سے ایک واقعہ یہ بھی مروی ہے جو بہشتی زیور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص گنجا تھا، ایک اندھا تھا اور ایک ابرص تھا، یعنی اس کو کوڑھ کا مرض تھا، اللہ تبارک

و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لئے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آکر ابرص سے پوچھا کہ بتاؤ! تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری کھال اچھی ہو جائے، کیونکہ اس کوڑھ کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھمن کرتے ہیں، اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ پھیرتا ہوں جس سے تمہارا سارا کوڑھ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پوچھا کہ تمہاری نظر میں سب سے بہترین مال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اُونٹ ہونے چاہئیں، چنانچہ اس کی خواہش پوری کر دی گئی اور بہت سے اُونٹ اس کو دے دیئے گئے۔

اسی طرح مہینے شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر پر بال آجائیں، کیونکہ لوگ مجھے گنجا سمجھ کر حقیر جانتے ہیں، چنانچہ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے بال آگئے، پھر اس سے اس کا پسندیدہ مال پوچھا تو اس نے کہا کہ گائے ہونی چاہئیں، چنانچہ اس کو بہت سی گائے دے دی گئیں۔

اس کے بعد اندھے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بینائی واپس آجائے، چنانچہ اس کی بینائی بحال کر دی گئی، پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بکریاں مل جائیں تو بہت اچھا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو بکریاں بھی مل گئیں۔ کچھ عرصہ بعد اُونٹوں والے کے پاس اُونٹ بہت زیادہ ہو گئے، دوسرے کے پاس گائے بہت زیادہ ہو گئیں اور اس تیسرے کے پاس بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ایک فقیر کے بھیس میں بھیجا، سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس گیا اور آواز لگائی کہ میں مسافر ہوں، فقیر ہوں، میری سواری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے بعد بس تم ہو کہ جو میرے منزل تک پہنچنے میں مدد کر سکتے ہو، اس کوڑھی نے کہا کہ میرے اوپر تو بڑے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کی وجہ سے یہ سارے اُونٹ مجھے رکھنے پڑیں گے، لہذا میں تمہیں ایک اُونٹ بھی نہیں دے سکتا، فرشتے نے کہا کہ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ تم پہلے کوڑھی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفاء دی اور یہ سارے اُونٹ بھی تمہیں عطا

فرمائے، اور آج تم انکار کر رہے ہو اس نے کہا: ﴿لَقَدْ رِثْتُكُمْ بَرًا عَنْ كَابِرٍ﴾ یہ میرے باپ دادا کی وراثت سے مجھے ملے ہیں، فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت پر تو پہلے تھا، چنانچہ پھر اس کو اسی پہلی کوڑھ والی حالت میں تبدیل کر دیا گیا۔

اسی طرح گائے والے کے پاس گیا، اس نے بھی اسی قسم کی بات کہی، چنانچہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔

آخر میں بکریوں والے کے پاس گیا، اس سے بھی سوال کیا تو بکریوں والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں تو امدہ ہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پینائی عطا فرمائی اور یہ ساری بکریاں عطا فرمائیں، میں تو ان میں سے کسی کا بھی مستحق نہیں تھا، آج تم محتاج بن کر آئے ہو تو یہ بکریوں کا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، جو چاہے لے جاؤ۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قول کی وجہ سے اسے کامیاب فرمایا، اور اس کے مال و خزانہ میں برکت عطا فرمائی۔

دنیا کی محبت انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔

نبی کریم ﷺ نے یہ واقعہ یہ بات بتلانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کا کام ایسا ہے کہ بعض اوقات یہ انسان کو غافل بنا کر اللہ جبارک و تعالیٰ سے دور لے جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ (اللہ بچائے!) اگر ایمان سے محرومی نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اللہ جبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہئے تھا، اس کی اطاعت کا جو جذبہ ہونا چاہئے تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی راحتوں اور لذتوں ہی میں انسان منہمک ہو جاتا ہے، اسی لئے نبی کریم ﷺ نے یہ دعا مانگی ہے:

﴿اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا كَثِيرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ

رَغْبَتِنَا﴾

”اے اللہ! ہماری سب سے بڑی فکر دنیا کو نہ بنائیے، اور نہ ہمارے علم کی انتہاء دنیا کو بنائیے، اور نہ ہی ہمارے شوق، اُمنگ اور رغبت کا مرکز اس دنیا کو بنائیے“

نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت اسی سچ پر فرمائی تھی، دنیا کا بقدر ضرورت استعمال کیا مگر ان کا دل دنیا میں اُٹکا ہوا نہیں تھا، بلکہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی رغبتوں میں کھویا ہوا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، بلکہ جب ان کے سامنے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا اور شہادت سامنے آئی تو بے ساختہ زبان پر کلمہ جاری ہوا: ﴿لَقَدْ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَفَّةِ﴾ رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ آنکھوں سے جنت کا نظارہ ہو رہا ہے۔

جنگِ احد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کفار کی طرف سے شدید حملہ ہے، صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اُن کی لگڑ، سوچ، لگن اس طرف تھی کہ کس طرح ہماری آخرت زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے، دنیا کا شوق اور دنیا کا حصول بقدرتِ ضرورت تھا، حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کسی کو بتادے کہ فلاں عمل میں اتنا ثواب ہے تو اس کی طرف لپکتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ ادا کرے تو اس کو ایک قیراط اجر ملتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ قیراط جو احد کے پہاڑ کے برابر ہے، اتنا اجر ملتا ہے، اگر ساتھ چلے تو دو قیراط اور اگر دفن میں بھی شریک ہو تو تین قیراط ملیں گے، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ پتہ چلا تو ایک دم بے ساختہ زبان سے نکلا کہ ہائے! ہم نے تو بہت سارے قیراط ضائع کر دیئے،

مطلب یہ ہے کہ پہلے حدیث معلوم نہیں تھی، لہذا نماز جنازہ پڑھنے، اس کے ساتھ جانے اور دفن میں شریک ہونے کا اتنا اہتمام نہیں تھا۔

نبی کریم ﷺ نے ان کی سوچ اور فکر کا رُخ دنیا کے اسباب اور اموال اور راحتوں، لذتوں سے موڑ کر آخرت کی طرف کر دیا تھا، ہمارے جیسے لوگ جب دنیا میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اچھا کھانے پینے کو دے رکھا ہے، اچھی جگہ رہنے کے لئے دے رکھی ہے، آمدنی کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں تو دل و دماغ اسی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، اب فکر ہے تو بس اس کی ہے کہ تجارت کیسے بڑھے؟ آمدنی میں اضافہ کیسے ہو؟ مکان ذرا اور اچھا ہو جائے، سواری اور زیادہ بہتر ہو جائے، ان فکروں میں دن رات گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن کاموں کو ہمارے لئے حلال اور جائز کر دیا تھا بلکہ حسن نیت کی برکت سے ان کو عبادت بنا دیا تھا، ہماری غفلت کی وجہ سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جا رہے ہیں۔

رمضان المبارک تقویٰ اور قرب الہی کا مہینہ ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال یہ ایک مہینہ بھیجتے ہیں کہ کہاں بھٹک رہے ہو، چلو لوٹ آؤ، گیارہ مہینے کی دنیا کی محنت نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، دنیا کی فکر غالب آگئی ہے اور آخرت کی فکر مغلوب ہوگئی ہے، تمہارے شوق، سوچ اور امنگ کا مرکز کوئی اور چیز بن گئی ہے، لوٹ کر آؤ، اس بار میں ہم تمہارے رُخ کو سیدھا کریں، ہم تمہیں قریب لے لکرائیں۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

رمضان کا مہینہ بھیجنے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ دنیا کی فکر میں لگ کر تقویٰ کمزور ہو گیا ہے، آخرت کی فکر مغلوب ہوگئی ہے، ہم تمہیں اس مہینے میں اپنے پاس بلا رہے ہیں، پاس بھیجے کا مقصود ہے۔

چنانچہ پہلے ضبطِ نفس کی تربیت دی جا رہی ہے کہ گیارہ مہینے بہت کھا پی لیا، اب ہماری خاطر اس طرح دن گزارو کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو، اب کھانے پینے کا اتنا سوال میں پیدا ہو رہا ہوگا لیکن ہماری خاطر تم کھانے پینے کو چھوڑے ہوئے ہو گے تو ﴿الضُّومُ لِيْ وَآقَا اَجْزِيْ بِهٖ﴾ یہ روزہ خالص میرے لئے ہوگا، اس میں ریا کاری کا احتمال نہیں، اس میں دیکھاوے کا احتمال نہیں، لہذا اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔

دیگر اعمال کی جزاء میں دوں گا، اس سے روزے کی جزا کی عظمت بیان ہوئی، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے تو اپنے قرب کی دولت عطا فرمائیں گے، اپنے سے تعلق کی دولت عطا فرمائیں، یہ اجر یہیں دنیا میں ملے گا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرو اور جب کسی گناہ سے بچنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچو، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے اور اسی سے ترقی کرتا ہے۔

سجدہ مقامِ قرب ہے

حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تراویح کو کیا سمجھو گے کہ کیا ہے؟ تراویح کی بیس رکعات ہیں اور چالیس سجدے ہیں اور سجدے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي السُّجُودِ

بندہ اپنے اللہ سے کسی بھی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سورہ اقرأ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے پیار سے فرمایا کہ سجدہ کر لو اور میرے پاس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی ذریعہ سجدہ سے بڑا نہیں، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح میں چالیس سجدہ عطا فرمائے ہیں، گویا چالیس مقاماتِ قرب

عطا فرمادیے تو ایک طرف دن میں روزے سے قرب بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف رات کو تراویح سے قرب الہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔

رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے

پھر فرمایا کہ یہ ﴿شَهْرُ الصَّبْرِ﴾ یعنی صبر کا مہینہ ہے، ایک صبر تو یہی ہے کہ کھانے پینے سے رُک رہے ہیں، اور دوسرا صبر یہ کہ دل میں جو بری خواہشات پیدا ہو رہی ہوں ان کے اوپر صبر کرو، ان کے تقاضوں پر صبر کرو، زبان کو روکو، اگر کوئی لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اس وقت اگرچہ طبیعت کی خواہش مقابلے کی ہوتی ہے کہ جتنی گالیاں یہ دے رہا ہے میں اس سے دس زیادہ دوں، اس نے ایک مارا تو میں دس مار دوں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو روکنے کا اور صبر کرنے کا حکم ہے۔

اسی طرح عام حالات میں بھی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ کی شامت اور برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ تشریف لے جا رہے تھے، دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کی حجامت (پچھنے لگانا) کر رہا تھا اور آپس کی باتوں میں غیبت کر رہے تھے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ﴿الْحَسْبُ وَالْمَخْجُومُ﴾ کہ پچھنے لگانے والا اور جس کو لگائے جا رہے ہیں دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، بعض فقہاء رحمہم اللہ اس طرف گئے کہ حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر فقہاء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حجامت سے روزہ ٹوٹتا مگر نہیں، مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصد تھا کہ انسان اپنے اوپر ضبط کرنا اور کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالتا، وہ انہوں نے غیبت کر کے فوت کر دیا۔

رمضان المبارک ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے

اسی مہینے کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ﴾ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینے کا مہینہ ہے، اس میں جتنا

ہو سکے دوسروں سے ہمدردی کی جائے، حدیث میں فرمایا کہ رمضان میں اپنے خاندانوں کا بوجھ ہلکا کر دو، ان پر ایسی مشقت نہ ڈالو کہ جو ان کے لئے دشواری کا سبب بنے اور اگر کوئی دشوار کام ان کو کہا ہے تو خود ان کی مدد کرو۔

اپنے ارد گرد اور ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا سلوک رکھو۔ نبی کریم ﷺ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر آپ ﷺ اتنے سخی ہوتے تھے کہ جیسے چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان کو سیراب کرتی ہے۔

اصل استقبالِ رمضان کا طریقہ

یہ سارے اعمال کروا کر اللہ تعالیٰ سے ہماری دوری کو ختم کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لانا منظور ہے، تو اس رمضان کی تیاری اور اس کا استقبال یہ ہے کہ اس کو اپنی ظاہری، باطنی میل کچیل کو دور کرنے کا مہینہ سمجھو کہ گیارہ ماہ میں ہم پر جو دنیا کا گرد و غبار چڑھ گیا ہے، اس سے ہمیں پاک و صاف کرنا مقصود ہے کہ کم از کم اس ماہ کے اندر اپنی سوچ کا رخ آخرت کی طرف کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہو گئی ہے وہ قرب میں بدل جائے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اصل عبادت میں کہ جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے ہیں، صرف کیا جائے، ایک عبادت براہِ راست عبادت ہے اور ایک بالواسطہ عبادت ہے، بالواسطہ عبادت کرتے ہوئے تو گیارہ ماہ ہو گئے، اب اس مہینے کے اندر براہِ راست اور بلا واسطہ عبادتوں کی طرف زیادہ توجہ کریں، خاص طور پر نقلی عبادتوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، ان کا اہتمام عام دنوں سے زیادہ کیا جائے، پہلے سے اپنا نظامِ الاوقات ایسا بنائیں کہ ہماری دنیاوی مصروفیات کم سے کم ہوں اور آخرت کی مصروفیات زیادہ ہوں، جیسے کوئی آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو پیچھے گھر والوں کا انتظام کر کے جاتا ہے، اسی طرح اس میں اپنی دنیاوی مصروفیات کم سے کم کر کے آخرت کی طرف رغبت زیادہ کرنی چاہئے۔

نقلی عبادات اور تلاوتِ کلامِ پاک کی کثرت

اس ماہ میں فرائض اور سننِ موکدہ کے علاوہ نقلی عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہئے، عام دنوں میں تہجد، اشراق، چاشت اور ادابین کی توفیق نہیں ہوتی تو ان دنوں میں اہتمام ہو جائے۔

ادابین کی چھ رکعتیں ہوتی ہیں لیکن احادیث میں بیس رکعتوں تک ذکر آیا ہے، اسی طرح اشراق و چاشت کی نمازوں میں بھی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اور قرآنِ کریم کی تلاوت کو جتنا زیادہ ہو سکے کیا جائے، نبی کریم ﷺ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآنِ کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، تلاوت بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہئے، حروف کی ادائیگی کا صحیح کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔

ہمارے بزرگوں کی تلاوتِ قرآن مجید کے حوالے سے مختلف شائیں ہیں، بہت سے حضرات روزانہ ایک قرآنِ کریم ختم کرتے تھے، بہت سے حضرات عام دنوں کے مقابلے رمضان میں دو گنی تلاوت کرتے تھے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حالات میں مذکور ہے کہ وہ عام دنوں جتنی تلاوت فرماتے لیکن باقی وقت قرآنِ کریم کے تدبر میں خرچ فرماتے، یعنی اس کی تفسیر، معانی اور حقائق و معارف میں غور و فکر زیادہ فرماتے، اسی کے نتیجے میں ”مشکلاتِ قرآن“ وجود میں آئی۔

اہل علم اور عام مسلمان بھی اس نہیے میں قرآنِ کریم کی تفسیر کے لئے کچھ وقت نکالیں کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ مستند ترجمہ اور تفسیر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآنِ کریم ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی اس کو ڈھنگ سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قرب میں اضافہ کا بہترین ذریعہ ہے۔

عبادتوں کے ساتھ گناہوں سے پرہیز

ان سب کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی پرہیز ضروری ہے،

آنکھوں، کانوں اور زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس اہتمام کے ساتھ پہلے سے تیاری کی جائے اور اس اہتمام کے ساتھ یہ مہینہ گزرا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ اس مہینے کا جو مقصد ہے، وہ حاصل ہوگا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ سَلِمَ لَهُ رَمَضَانُ سَلِمَتْ لَهُ سَنَةٌ

”جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ پورا سال

سلامتی سے گزرے گا“

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

”وَاجْعُرْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان کی آمد

۱۳ جولائی ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک

مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال

اقتباس

”یہ مہینہ اس لئے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، اپنی روح کو بالیدگی، تازگی دینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور عادت ڈالوانے کا مہینہ ہے۔“

رمضان کی آمد!

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْقُرْآنِ. (البقرة: ۱۸۵)

رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز!

آنے والے جمعہ کو ان شاء اللہ چاند رات ہوگی اور امکان ہے کہ ہفتہ کو رمضان
البارک شروع ہو جائے۔ اس مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہے جو
تاواقف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو پوری اُمتِ مسلمہ کے لئے سال بھر کے
گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا درجہ بنایا ہے۔ نبی کریم سرورِ دو عالم
ﷺ رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

”اے اللہ! ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دینے اور یا

اللہ! ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے“

یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برسینوالی ہیں۔ اس کے لئے پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک ساعت سے فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور بات آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹپتی چلی جاتی ہے، اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے۔

یہ مہینے روزوں کا مہینہ ہے، اس کی راتوں میں تراویحِ سنتِ مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن درحقیقت یہ پورا مہینہ مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ گیارہ ماہ تک ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہئے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس لئے یہ مہینہ عطا فرمایا گیا کہ جو لوگ سال کے گیارہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں، ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت اور تعلق میں اضافہ ہو۔

رمضان کا مہینہ تربیتی کورس ہے

یہ مہینہ اس لئے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت کا زمانہ ہے، اپنی روح کو بالیدگی، تازگی دینے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور عادت ڈلوانے کا مہینہ ہے۔

روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد

روزہ بذاتِ خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے، اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O (البقرہ: ۱۸۳)

روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد تقویٰ ہے اور تقویٰ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں برائی کی اُمگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی خشیت و جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی خواہش کو دبا دے اور کچل دے۔

مثلاً دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے اور کل مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے، وہ اپنی نگاہ کو اس غلط جگہ سے ہچالے۔

اسی طرح دل میں غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس جمعی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس میں کوئی حصہ ڈالوں، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و خشیت اور جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے۔

تو روزے کے ذریعہ تقویٰ کی تربیت دی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے کہ مغرب کے وقت تک نہ کچھ کھائے گا اور نہ کچھ پیے گا اور نہ بیوی کے ساتھ جائز خواہش پوری کرے گا تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو بھوک پیاس کی وجہ سے روزہ توڑ دے، حالانکہ کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، کھانے کو دل چل رہا ہے لیکن وہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لئے صبر کر رہا ہے۔

اسی طرح گرمی کے موسم میں حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس وقت کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم روزہ توڑ دو تو یہ پیسے تمہارے ہیں تو بھی کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں۔

جو چیز انسان کو اپنی خواہشات سے روک رہی ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کے جلال اور اس کے حکم کا احترام ہی ہے، اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزہ اس لئے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ جس طرح تم نے باوجود شدید بھوک پیاس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، اسی طرح تمہاری عام زندگی میں بھی یہ عادت ہونی چاہئے کہ جب تمہارا دل کسی گناہ کے لئے مچلے تو تم اس خواہش کو اللہ کی خاطر دبا دو اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اس تربیتی کورس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کر لیں۔

رمضان المبارک کی تیاری کا طریقہ

تیاری یہ ہے کہ سال کے گیارہ مہینے ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ ہمارے صبح و شام کے زیادہ تر اوقات دنیاوی کاموں مثلاً تجارت، ملازمت، زراعت، روزگاری کی تلاش میں گذرتے ہیں، اپنے لئے جسمانی لذتیں حاصل کرنے کی فکر میں گذرتے ہیں اور اگر کوئی آدمی فرائض شرعیہ کا پابند بھی ہو تو وہ ان فرائض اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت کا تناسب دیکھے کہ کتنا وقت کس طرف لگ رہا ہے؟ اگر وہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو ساری نمازوں میں صرف ہونے والا وقت گھنٹہ دو گھنٹہ بنتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے، خشوع کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا۔ دل و دماغ دنیا کے انہی مشاغل میں الجھے ہوئے ہیں جن کو چھوڑ کر نماز کے لئے آئے تھے اور نماز کے

بعد جن کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ جبکہ باقی سارا وقت اپنے جسم کے لئے راحت و لذت مہیا کرنے اور اس کے لئے غذا فراہم کرنے کی خاطر گزارتا ہے۔

اس مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی عبادتوں کی مقدار بڑھادیں اور دنیاوی مصروفیات کی تعداد کم کر دیں۔ گیارہ مہینے جسم کی پرورش کی، اب اس مہینے میں اپنی روح کی پرورش کی طرف دھیان دیں۔ روحانی ترقی حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اسی لئے اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے کھانے پینے کی مقدار کم فرمادی اور تراویح کو سنت قرار دے کر پانچوں نمازوں جتنا وقت اس میں صرف فرمادیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود بندوں سے یہ ہے کہ بندے اس مہینے کی قدر کر کے اس میں اپنے جسم کے تقاضوں کو کم کریں اور روح کے تقاضوں کو غالب کریں، وہ کام زیادہ کریں جو ان کی روح کو نشوونما دینے والا ہو، اس کو پروان چڑھانے والا ہو، لہذا اس مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات کم سے کم کی جائیں۔ دوستیوں اور میل جول سے پرہیز کریں، مجلس آرائیوں کے مشغلوں سے بچیں، اپنی ذاتی مصروفیات کو جس حد تک کم کر سکتے ہوں، کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں۔

رمضان المبارک کا لائحہ عمل

رمضان المبارک کے مہینے میں دو تین باتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہئے۔ عام دنوں میں نقلی عبادتوں کا موقع نہیں ملتا یا تو فتنے نہیں ہوتی، کم از کم رمضان المبارک میں ان کا اہتمام کر لیں، مثلاً تہجد ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں اور اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے کہ جو کسی اور نقلی عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ عام دنوں میں ہم لوگ بکثرت اس عبادت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہماری معاشرتی زندگی اس ڈھب پر چل پڑی ہے کہ جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے

لئے بنائی ہے وہ آدھی سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھنا تو کجا فجر کی نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔

تہجد کا اہتمام

عام دنوں میں آخر رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن رمضان المبارک میں پیٹ کی خاطر ہی سہی مگر اٹھنا ہی پڑتا ہے، جب اٹھنا ہی ہے تو ذرا کچھ پہلے اٹھ جائیں اور وضو کر کے آٹھ رکعات تہجد پڑھ لیں۔ دعا کی قبولیت کے لئے وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس میں رمضان کے بعد بھی یہ معمول جاری رہنے کی دعا کر لیں۔

نوافل کا اہتمام

اسی طرح اشراق کی نماز کہ سورج نکلنے کے بارہ یا پندرہ منٹ بعد دو یا چار رکعت پڑھنا مسنون ہے، اگر عام دنوں میں اس کی توفیق نہیں ہوتی تو رمضان میں اس کا اہتمام کر لیں۔ مغرب کے بعد چھ سے بیس رکعات تک ثابت ہے جس کو ”اوابین“ کہا جاتا ہے، ان کا رمضان میں اہتمام کر لیں۔

تلاوت قرآن کریم کا معمول

دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص معمول بنائیں، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص نسبت حاصل ہے، شروع میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی عظمت کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لئے اس مہینے کا انتخاب فرمایا، اس لئے اس مہینے کی قرآن کریم سے خاص نسبت ہے۔ نبی اکرم ﷺ ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اس لئے اس ماہ میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔

جن لوگوں کو تلاوت کا صحیح طریقہ نہیں آتا وہ اس عرصہ میں کسی صحیح تلاوت کرنے والے سے تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ الف سے لے کر یاء تک (۲۹) حروف ہیں، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لئے کسی خاص مشق کی ضرورت نہیں پڑتی، ذرا سی کوشش سے ادا ہو جاتے ہیں، چند حروف ہیں جن میں قدرے محنت کرنا پڑتی ہے، مثلاً ہم لوگ ث، س اور ص بولتے ہوئے اردو میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن قرآنِ کریم میں یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ذ، ز، ظ اور ض میں فرق بھی قرآنِ کریم کی تلاوت میں ملحوظ رکھا جاتا ہے، ہر مسلمان کے ذمہ اس کو سیکھنا فرض عین ہے۔

کثرتِ ذکر اللہ کا اہتمام

تیسری بات یہ کہ یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ میں جتنا زیادہ ہو سکے، ذکر کریں، اس میں تیسرا کلمہ:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے، اس کا اہتمام کیا جائے۔

دعا کا خاص اہتمام

چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنایا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس لئے ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی دنیاوی ضرورت کے لئے بھی دعا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت میں شمار ہوتی ہے، ایک حدیث میں فرمایا گیا: ﴿الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ﴾ دعا خود ایک عبادت ہے، کوئی اپنے قرض کی ادائیگی کے لئے دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے روزگار کے لئے اور کوئی اپنی معاشی خوشحالی کے لئے دعا مانگ رہا ہے تب بھی یہ عبادت خود عبادت لکھی جاتی ہے۔

بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جائے اور وہیں پر مغرب تک اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، پھر جو کچھ تلاوت و ذکر کی توفیق ہو وہ کرے اور پھر باقی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگنے میں گزار دے، یہاں تک کہ افطار ہو جائے تو اس کے بڑے انوار و برکات ہیں۔

کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، ان شاء اللہ ہمارے لئے ترقی درجات کا ذریعہ ہوگا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اسکی توفیق عطا فرمائیں۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رسول اللہ ﷺ کے خطبہ رمضان کی تشریح

۵ جولائی ۲۰۱۳ء بروز جمعہ المبارک
مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال

اقتباس

”یہ (رمضان کا) مہینہ آرہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے چوہٹ کھول دیئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اس لئے اس مہینے کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کریں۔“

رسول اللہ ﷺ کے خطبہ رمضان کی تشریح

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا ضَلِيلَ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُجِدِّيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَتَارِكٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ

فَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَلِمَ لَهْ رَمَضَانَ سَلِمَتْ لَهْ السَّنَةُ.

ایک طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، گذشتہ دنوں ایک طویل عرصہ میری بیماری میں گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائی، اس کے بعد طبیعت کی کمزوری اور نقاہت کا سلسلہ طویل ہوا، اس کے بعد متعدد اسفار پیش آئے، جس کی بناء پر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے سے محذور رہا۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے توفیق عطا فرمائی، اور ایسے موقع پر توفیق عطا فرمائی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ نکلن ہونے والا ہے، یہ رمضان المبارک سے پہلے آخری جمعہ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا جمعہ رمضان المبارک میں آئے گا۔

اللہ جل جلالہ کی نسبت

اس موقع پر رمضان المبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعلیم و تربیت کے لئے یہ

مہینہ منتخب فرمایا، سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تیس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور ظاہری اعتبار سے ان مہینوں اور دنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، ہر دن میں سورج کا طلوع و غروب اور رات و دن کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور یہ میرا دن ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس دن یا مہینہ میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں اس کو ایک امتیاز حاصل ہو جاتا ہے، اللہ جل جلالہ کی کسی بھی قسم کی نسبت کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جائے اور جس انداز سے حاصل ہو جائے وہ اس کے لئے باعثِ تقدس ہے۔

بیت اللہ شریف کو حاصل ہونے والی نسبت کا اثر

بیت اللہ شریف پتھروں کا بنا ہوا ہے، رنگ و روغن تو درکنار اس پر پلاسٹر بھی نہیں ہے، دیکھنے میں اس عمارت کی کوئی خاص خصوصیت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے نتیجے میں اس میں ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا کے لوگ، دنیا کے حسین ترین مناظر کو چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں، اور جولذت اس کے دیکھنے میں ملتی ہے کسی اور جگہ کو دیکھنے میں نہیں ملتی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرما کر بیت اللہ قرار دے دیا، اور اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اور اس کے گرد چکر لگانے کو ثواب قرار دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خصوصیت اور امتیاز عطا فرمایا۔

اسی طرح رمضان بھی اگرچہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اور اس کے دن رات بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب فرمایا تو اس کا درجہ اور وجہ دوسرے مہینوں سے بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. (البقرہ: ۱۸۵)

”رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا“

اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لئے منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی وجہ سے اس مہینہ میں تقدس پیدا ہو گیا، اس لئے اس مہینہ کی صحیح قدر پہچاننے کی اور اس کے اوقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

استقبالِ رمضان کا طریقہ

ہمارے ملک میں بھی اور کچھ دیگر ممالک میں بھی رمضان آنے سے کچھ پہلے تقریبات منعقد ہوتی ہیں جنہیں ”استقبالِ رمضان“ کا نام دیا جاتا ہے، یہ ایک رسمی کارروائی ہے، اور اس کی نظیر حضراتِ صحابہ کرام کے عہدِ مبارک میں نہیں ملتی۔

رمضان کا اصل استقبال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کیا جائے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس کو گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا، اس خطبے میں آپ ﷺ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ لَقَالَ

”رسول اللہ ﷺ ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور

اس خطبہ میں فرمایا“

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

”اے لوگو! تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ لگن ہونے والا ہے، جو برکتوں والا ہے“

جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا.

”اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور

اس کی راتوں میں عبادت کرنے کو نفل قرار دیا ہے“

فَمَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخِصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَذَى فَرِيضَةً
فِي مَا سِوَاهُ.

”جو شخص بھی اسی مہینہ میں نیکی کا کوئی کام کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا ہو“

یعنی رمضان میں نفل کام کا اجر و ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کا اجر و ثواب نفل کے اجر و ثواب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے ذمہ میں فرض ہیں، مثال کے طور پر مسلمان پر پانچ نمازیں فرض ہیں، ان کا اجر و ثواب نقلی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو بھی نقلی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرض میں رکھا ہے، پھر فرمایا:

وَمَنْ أَذَى فِيهِ فَرِيضَةٌ كَانَ كَمَنْ أَذَى مَبْعِينِ فَرِيضَةً
فِي مَا سِوَاهُ

”اور جس شخص نے اس مہینہ میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے کسی نے ستر فرض ادا کئے ہوں“

یعنی اگر کسی نے ایک رکعت نماز پڑھی تو یہ ستر رکعتوں کے برابر ہے، مثلاً فجر کی فرض نماز دو رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، رمضان میں ان دو رکعتوں کے پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں ایک سو چالیس رکعتیں پڑھنے کا ہے، ایسے ہی ظہر کے چار فرض پڑھنے پر دو سو اسی رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد فرمایا:

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ

”یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے“

صبر کا مطلب

یہ بہت عظیم بات ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی، صبر کا مطلب ہمارے
 میاں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آئے تو وہ اس پر
 جزع فزع اور داویلا نہ کرے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے،
 شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں کسی ایسے کام پر
 اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرنا جس کو طبیعت ناگوار سمجھتی ہو، لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی
 رضامندی اور خوشنودی کے لئے کوئی ایسا کام کرے یا کسی کام سے بچے کہ جس کے کرنے
 کو یا اس سے بچنے کو اس کی طبیعت ناگوار سمجھتی ہو تو اس نے صبر کیا۔

صبر کی قسمیں

صبر کی تین قسمیں ہیں:

(۱)..... صبر علی الطاعة

(۲)..... صبر عن المعصية

(۳)..... صبر علی المعصية

﴿صبر علی الطاعة﴾ کا مطلب

﴿صبر علی الطاعة﴾ کا مطلب ہے کہ کسی طاعت کے کرنے میں پیش آنے
 والی ناگواری اور تکلیف پر صبر کیا جائے، مثلاً نماز کا وقت آیا اور نماز کو جانے کو دل نہیں چاہ
 رہا، سستی ہو رہی ہے یا نیند آرہی ہے، لیکن طبیعت کے اس تقاضے کو کچل کر محض اللہ تعالیٰ کی
 رضامندی کے لئے نماز کو جانا صبر ہے۔

﴿صبر عن المعصية﴾ کا مطلب

﴿صبر عن المعصية﴾ کا مطلب ہے کہ کسی معصیت سے بچنے میں جو تکلیف اور

ناگواری پیش آئے اس پر صبر کیا جائے، مثلاً کسی نامحرم کو دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے محض اللہ کی رضا کی خاطر دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی صورت میں مجھے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی مافرمانی میں استعمال نہ کروں، اور یہ سوچ کر زبردستی نامحرم کی طرف سے نگاہ ہٹالی تو یہ بھی صبر ہے۔

﴿صبر علی المصیبة﴾ کا مطلب

اسی طرح اگر کسی کو کوئی تکلیف پیش آگئی اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس پر واویلا کروں لیکن اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ مجھ پر آنے والی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے ہے، وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور مجھے اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہئے، یہ سوچ کر اس نے جزع فزع اور واویلا نہیں کیا تو یہ بھی صبر ہے اور اس کو ﴿صبر علی المصیبة﴾ کہتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر طبیعت کو ناگوار امور پر مجبور کرنا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت بھی صبر کی وجہ سے ہی ملے گی:

وَجَزَاءُ هُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرُورًا. (الدہر: ۱۴)

”اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی جزا دیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر

سے کام لیا تھا“

کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح خواہشات کے پیچھے نہیں چلے تھے، انہوں نے اپنی طبیعت کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر صبر سے کام لیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے اس مہینہ کو ﴿شہر الصبر﴾ قرار دیا جس کا مطلب یہ ہے

کہ اس مہینہ میں صبر کی تربیت دی جاتی ہے۔

اس لئے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لیتا ہے، گرمی کا

موسم ہے اور شدت کی پیاس بھی لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لیا جائے، لیکن طبیعت کے تقاضے کو دبا کر روزہ دار پانی نہیں پیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے روزہ میں کچھ کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، تو اس روزہ دار کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنی خواہش کو دبا کر پانی پینے، کھانا کھانے یا جنسی خواہش کو پورا کرنے سے رُکنا صبر ہے۔

گویا اللہ تعالیٰ ہم سے روزہ میں صبر کی تربیت کروا کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو کہ جہاں میرا حکم آجائے وہاں اپنی خواہشات کو کچل کر میری رضامندی کی خاطر ان کو پورا کرنے سے رُک جاؤ۔

ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَهُوَ شَهْرُ الْمُؤَامَاةِ

”یہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے“

یعنی اس میں مسلمانوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایک دوسرے سے غم خواری کرو، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، چنانچہ اس مہینہ میں انسان کو کوشش کرنی چاہئے کہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر جو اس کے اعزہ و اقرباء، دوست احباب، محلے دار اور پڑوسی وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی بھی قسم کے دکھ اور پریشانی میں ان کی مدد کرے، بلکہ اس ہمدردی اور غم خواری میں پوری سب مسلمانوں کو شامل کرے اور سب کے لئے ہمدردی کے جذبات رکھے، اس کے بعد فرمایا:

يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ

”اس مہینہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے“

یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مومن کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، جس کا

مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی کتنا ہی غریب آدمی ہو لیکن رمضان کے مہینہ میں اس کے افطار کے دسترخوان پر کھانے پینے کا سامان عام دنوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اس لئے رمضان کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نفاذ انعام ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا:

مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِدُنُوبِهِ وَعِثْقٌ رَقِيْبِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ.

”جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور جہنم سے اس کی گردن آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو بھی روزہ دار کی طرح ہی اجر ملتا ہے اور روزہ دار کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہیں کی جاتی۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ سنا کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار کی طرح ثواب ملتا ہے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! لَيْسَ كُنَّا يَجِدُ مَا يَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمَ

”یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی روزہ دار کو افطار کرائے“

یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ ﷺ کے دور میں لوگوں کی آمدنی کم ہوتی تھی اور اپنے کھانے کے لئے مشکل سے دستیاب ہوتا تھا، اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم روزہ دار کو افطار کرانے کے ثواب سے محروم نہ رہ جائیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی بات سن کر فرمایا:

يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَدَقَّةِ لَبَنِ أَوْ شَرِبَ مَاءً وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرِبَةً لَا يَنْظُمُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

”اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمادیں گے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی افطار کرادے، اور اگر کسی نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلادیا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض (حوضِ کوثر) سے پانی پلائیں گے جس کو پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی“

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ:

وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ
وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَغْنَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

”یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے، اور جس شخص نے اس مہینہ میں اپنے غلام (لوکر وغیرہ) کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیں گے اور اس کو جہنم سے نجات عطا فرمادیں گے“

یہ رمضان کے وہ فضائل تھے جو رسول اللہ ﷺ نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ارشاد فرمائے اور ایک دن پہلے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کریں۔

چنانچہ یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے چوڑے کھول دیئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اس لئے اس مہینے کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کریں۔

ہم گیارہ مہینے کا رو بار دنیا میں لگے رہتے ہیں، جس کی اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا بھی اس کا ایک فضل ہے لیکن اس کا رو بار زندگی میں لگ کر ہم بکثرت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ ان گیارہ

مہینوں میں جو غفلت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے دور کریں اور ہمارے دلوں پر جو غفلت کا زنگ لگ گیا ہے اس کو دور کر کے اپنی روح کو تقویت دیں اور اپنی روحانیت میں اضافہ کریں، پورا سال غفلت میں گزارنے کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے تو اس کو مضبوط کریں۔

رمضان گزارنے کے لئے نظم الاوقات ترتیب دیں

اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس مہینہ میں اپنا ایسا نظم الاوقات ترتیب دے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جاسکے، جس قدر ہو سکے نقلی عبادتوں کا اہتمام کریں، جس قدر ممکن ہو اپنے دیگر کاموں کو مختصر کریں اور اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و تلاوت اور تسبیحات وغیرہ میں خرچ کریں۔ مثلاً عام دنوں میں تلاوت قرآن کا موقع بہت کم ملتا ہے، لیکن رمضان میں ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ میں رمضان میں روزانہ اتنا قرآن پڑھوں گا، اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

حلال اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تو حرام بھی چھوڑ دو!

ہر وقت ذہن میں یہ دھیان ہو کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں کا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو وہ کام جو روزے سے پہلے بھی حرام تھے میں کسی قیمت پر نہیں کروں گا، اس لئے اس مہینہ میں انسان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، اپنی آنکھ، زبان اور جسم کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کاموں میں لگنے سے بچائے اور رزقِ حلال سے انظار کی کوشش کرے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو اس روزہ کا کیا ثواب ملے گا جسے رکھا تو اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اور اس کو رشوت، دھوکہ، اور حرام مال سے انظار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

”وَاجْعُوْا دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ“

رمضان میں

رمضان اور حقیقتِ صبر (۱)	رمضان اور مسلمان کی حرمت
رمضان اور حقیقتِ صبر (۲)	رمضان توبہ کا مہینہ
رمضان اور حقیقتِ صبر (۳)	رمضان بندگی کا خاص موسم!
رمضان اور حقیقتِ صبر (۴)	رمضان کی سلامتی
رمضان اور حقیقتِ صبر (۵)	رمضان صبر کا مہینہ (۱)
رمضان اور حقیقتِ صبر (۶)	رمضان صبر کا مہینہ (۲)
رمضان اور حقیقتِ صبر (۷)	رمضان صبر کا مہینہ (۳)
رمضان اور حقیقتِ صبر و اختتامِ رمضان (۱)	رمضان صبر کا مہینہ (۴)
رمضان اور حقیقتِ صبر و اختتامِ رمضان (۲)	رمضان صبر کا مہینہ (۵)
رمضان اور قرآنِ کریم	رمضان صبر کا مہینہ (۶)
رمضان کا آخری جمعہ	رمضان صبر کا مہینہ (۷)

رمضان کی تیاری کریں!

۲۷ جولائی ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک
مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال

اقتباس

”ان ساتوں کا ایک لمو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر انسانوں پر برسی ہیں، معذرت کے بہانے تلاش کئے جاتے ہیں، گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آڑا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر برسنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔“

رمضان اور مسلمان کی حرمت!

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَعِّبُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَتْنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

بزرگان محترم اور برادران عزیز!

مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوگئی، جس کی وجہ سے وقت کم رہ گیا ہے، لیکن دین کی
ضروری بات لے وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر اخلاص کے ساتھ بات کہی جائے اور
جذبہ عمل کے ساتھ سنی جائے تو تھوڑی سی بات بھی کارآمد ہوتی ہے اور خدا نہ کرے! اگر یہ
باتیں موجود نہ ہوں تو پھر لمبی چوڑی تقریریں بھی بیکار ہیں۔

زندگی کے لمحے بہت قیمتی ہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا
مہینہ عطا فرمایا۔ اس موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ پچھلے رمضان میں نہ جانے ہمارے کتنے
بہن بھائی ہمارے ساتھ روزوں میں شریک تھے، تراویح میں شریک تھے اور رمضان کی
برکتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے، آج اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے عمل کا
حساب و کتاب بند ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت اور اجر و ثواب کے

لئے وہی عمل معتبر ہے جو اس دنیا میں کیا جائے اور مرنے سے پہلے پہلے کر لیا جائے، جو نبی
آنگھ بند ہوتی ہے تو وتر عمل بھی بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔

جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ حسرت کرتا ہے
کہ میں نے دنیا کی زندگی کے اوقات فضول ضائع کر دیئے، کاش! میں اس میں کوئی نیک
عمل کر لیتا۔ کاش! میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کچھ اضافہ ہو جاتا۔ لیکن اس وقت
حسرت کا راز نہیں ہوتی، کیونکہ عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔

عالم برزخ میں جانے کے بعد حسرت یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی عمل بن نہیں
پڑ سکتا، اب کوئی اللہ کا بندہ ہمیں ایصالِ ثواب کر دے، کوئی ہمارے اوپر فاتحہ پڑھ جائے،
کوئی ہمارے لئے دعا کر دے، اس کی آرزو لگی رہتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیا سے چلے جانے والوں کی زبان حال سے فرمایا کہ قبر
میں پڑے ہوئے لوگ قبر کے پاس سے گزرنے والوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان
میں سے کوئی ہمارے پاس آکر ایصالِ ثواب کرتا ہے یا نہیں؟

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ کے اس کلام کو اردو میں نظم کی شکل میں مرتب کیا ہے، جس کا نام ہے ”مقبرہ کی
آواز“ مقبرہ زبان حال سے اپنے گزرنے والوں کو آواز دیتا ہے کہ۔

مقبرے سے گزرنے والے سن ☆ ظہر ہم پر گزرنے والے سن
ہم بھی اک دن زمیں پر چلتے تھے ☆ باتوں باتوں میں ہم پھلتے تھے
یا ایک طویل نظم ہے اور اس میں مردہ زبان حال سے گویا یہ کہتا ہے کہ۔

ہم ہر اک وہ گزر کو سکتے ہیں

فاتحہ کے لئے ترستے ہیں

کہ کوئی بندہ خدا آجائے

فاتحہ بے کسوں پہ پڑھتا جائے

اس عالم میں جا کر اپنے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسلئے ہمیں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں عطا فرمائیں۔

رمضان کی ساعتوں کی قدر کریں

ان ساعتوں کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر انسانوں پر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے تلاش کئے جاتے ہیں، گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر برسنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔

اس کا شکر یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کی ساعتوں کی قدر پہچانی جائے، یعنی ان گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے اور معصیت و گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ کم از کم اس مہینے میں اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں کو غلط جگہ پڑنے سے بچاؤں گا، کانوں کو غلط بات سننے سے بچاؤں گا، ان سے غیبت، جھوٹ اور غلط بیانی نہیں سنوں گا، اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اس سے جھوٹ، غیبت اور کسی کی دل آزاری نہ کروں گا۔

رمضان گناہوں سے صبر کا مہینہ ہے

اس مہینے کو نبی کریم ﷺ نے ﴿شَهْرُ الصَّبْرِ وَشَهْرُ التَّوَّاسَةِ﴾ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے کہ بھوک لگتی ہے مگر اپنے آپ کو روک کر کھانے سے بچنا، پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن کوئی روزے دار مسلمان، خواہ کیسا ہی گیا گزرا ہو، اپنی پیاس بجھانے کے لئے وہ پانی نہیں پئے گا۔

اسی طرح دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے تو صبر کر کے اپنے آپ کو اس سے روک لو۔ یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو تم اس کا

جواب نہ دو، بلکہ کہہ دو کہ میرا تو روزہ ہے، نبی کریم ﷺ نے یہ تشریح فرمائی ہے ﴿فَبِأَنِ سَابَتْهُ أَخَذَ﴾ یعنی اگر کوئی شخص تم سے کالم گلوچ کرنے لگے یعنی برا بھلا کہنے لگے اور لڑنے لگے اور دوسری روایت میں ہے ﴿جَهْلٌ عَلَيْكُمْ جَاهِلٌ﴾ کہ کوئی جہالت کا کام کرنے لگے۔

لفظی معنی کے اعتبار سے جہالت میں ویسے تو ہر قسم کی نادانی آجاتی ہے لیکن عرب میں جہالت کے لفظ کا استعمال لڑائی کرنے کے لئے ہوتا تھا، کیونکہ لڑائی جہالت ہی کا کام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح علم دیا ہو وہ لڑنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اس کی حق تلفی بھی کی ہو تو شریفانہ انداز میں بات کرتا ہے، شریفانہ انداز میں اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن لڑائی کرنا اور آپے سے باہر ہو جانا، غصہ کرنا شریف آدمی کا کام نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔

اگر کوئی روزے کی حالت میں لڑائی کرنے لگے تو تمہارا دل بھی چاہے گا کہ جس طرح یہ مجھ پر گرم ہو رہا ہے میں بھی اس پر گرمی کا مظاہرہ کروں، اس نے مجھے ایک بات کہا ہے، میں اس کو دس باتیں کہہ دوں، اس نے مجھے ایک طعنہ دیا ہے میں اس کو دس طعنے دے دوں، لیکن روزے کی وجہ وہ اپنے آپ پر قابو پالے اور کہہ دے کہ بھائی! میں روزے سے ہوں اور اپنے نفس کی خواہش کو کچل دے، رمضان المبارک کے ﴿شَهْرُ الصَّبْرِ﴾ ہونے کا مطلب اور مقصود یہی ہے۔

رمضان اور مسلمان کی حرمت

بعض اوقات انسان تو نکار میں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس بات کا جواب نہ دیا تو میری ناک کٹ جائے گی، تو اس موقع پر اپنی ناک اللہ کی خاطر نیچی کر دو، رمضان کی خاطر کر دو، روزے کی خاطر کر دو اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو اور کہہ دو کہ میرا روزہ ہے میں لڑائی نہیں کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ حکم زبانی تو نکار کے بارے میں ہے، تو ہاتھ پائی اور ایک دوسرے کو مارنا، تکلیف پہنچانا اس کا گناہ کتاباً ہوا! اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہتھیار اٹھا کر ایک دوسرے پر حملے کرنا کس درجے سنگین جرم ہوگا! آج کل ٹارگیٹ کلنگ کا لفظ بڑا مشہور ہو گیا

ہے، اس نے ہمارے خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد کر دیئے ہیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ سب محض اپنے جذبہ عصیت کی تسکین کے لئے کیا جا رہا ہے یا اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لئے ایسا کیا جا رہا ہے کہ ہم ہتھیار رکھتے ہیں، خواہ وہ ہتھیار رکھنا جرم ہو، لیکن اس جرم کو اپنی دلاوری اور بہادری کی بات سمجھ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات بلاوجہ ہی حملے کئے جاتے ہیں۔

ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو پر حملہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں اس کو کعبہ شریف ڈھا دینے سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں عالم یہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی لوگ اس سے باز نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قرآن کریم نے فرمایا:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ ۙ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. (النساء: ۹۳)

”جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ

ہمیشہ رہے گا“

نبی کریم ﷺ نے بیۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا:

آلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ

يَوْمِكُمْ هَذَا فَبِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا لِيْ شَهْرُكُمْ هَذَا.

”تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس

طرح حرام ہیں اور ان کی حرمت ایسی ہے جیسا کہ تمہارے اس دن کی

(یعنی یوم عرفہ کی) جیسے تمہارے اس شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی۔ جیسے تمہارے

اس مہینے کی یعنی ذوالحجہ کی“

میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ آخری وصیت فرمائی تھی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا:

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ أَللَّهُمَّ فَاشْهَدْ

”اے اللہ! کیا میں نے تبلیغ کر دی۔ اے اللہ! آپ گواہ رہئے گا کہ

میں نے اپنی وصیت پوری طرح پہنچا دی“

سرکارِ دو عالم ﷺ کی اس وصیت کو فراموش کر کے رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے لئے جہنم خرید رہے ہو، اپنی قبروں میں انگارے بھر رہے ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مورد بنا رہے ہو اور اس عذاب کی وجہ سے پوری اُمت عذاب میں مبتلا ہے، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے۔

رمضان سلامتی کے ساتھ گزاریں

یہ شہرُ الصُّبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو، دل میں جو گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کو اپنے قابو میں کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بناؤ۔ اگر کبھی تمہارے جذبات مشتعل بھی ہو جائیں تو اللہ کے لئے ان کو ٹھنڈا کر لو۔ نبی کریم ﷺ کا یہی پیغام ہے۔

روزہ رکھ کر حلال کام یعنی کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن حرام نہیں چھوڑا، جھوٹ اور غیبت ویسے ہی چل رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف اسی طرح دے رہے ہو، دوسروں کی جان، مال اور آبرو پر ویسے ہی حملے کر رہے ہو، حرام خوری سے باز نہیں آئے، رشوت کا لین دین اب بھی جاری ہے، دھوکہ دینا اب بھی جاری رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ رکھا اور حرام مال سے افطار کر لیا، ایسے روزے میں کیا برکت اور کیا نور ہوگا؟ اس روزے سے روزے کا مقصد تقویٰ کیا حاصل ہوگا؟ کم از کم رمضان المبارک میں ان چیزوں سے بچا جائے۔

بندے کی طرف سے ذرا سے ارادے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ سَلِمَ لَهُ رَمَضَانُ سَلِمَتْ لَهُ السَّنَةُ

”جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے، اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا“
 یعنی اگر اس مہینے میں اپنے آپ پر قابو پا کر گناہوں سے بچ گئے، گناہوں سے سلامتی حاصل کر لی تو ان شاء اللہ آئندہ پورا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کو عام دنوں کی بہ نسبت آسان بھی فرمادیا کہ شیطان کو قید کر دیا کہ پہلے وہ ہر وقت گناہوں پر آمادہ کیا کرتا تھا، اس زمانے میں اس کی بہکانے کی طاقت سلب کر لی گئی۔ اس کے بعد دل میں گناہوں کے تقاضے نفس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، نفس کو قابو میں رکھنے کے لئے اس پر کھانے پینے کی پابندی لگادی گئی جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا اور عبادتیں آسان ہو گئیں۔

اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا جائے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہنا چاہئے، فضول مجلسوں سے پرہیز کریں، فضول باتوں سے پرہیز کریں، خاص طور سے تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

یہ بڑی فضیلتوں کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرماتے ہیں اور اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں اور اس سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لئے یہ ایک طاقت اور انرجی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ پر درود شریف جتنا زیادہ ہو سکے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس طرح رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان توبہ کا مہینہ

۳ اگست ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک
مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال

اقتباس

”تقویٰ اس دنیا میں ہر مسلمان کی آخری منزل ہے، ہماری ساری جد و جہد، ساری کوششیں، ساری عبادتیں اور ساری بھاگ دوڑ اس لئے ہونی چاہئیں کہ ہم متقی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے۔“

رمضان توبہ کا مہینہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَإِنَّ لَهٗ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخُدَّةٌ لِشَرِيكَ لَهُ وَآشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَسَدَنَّا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (البقرة: ۱۸۳)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت کے لئے بنایا ہے اور
شروع میں تلاوت کی گئی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کا اصل مقصد بیان
فرمایا ہے کہ:

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں

پر بھی فرض کئے گئے تھے“

مذکورہ آیت کے آخر میں روزہ کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾

یعنی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔

روضہ کی فرضیت کا مقصد

تقویٰ اس دنیا میں ہر مسلمان کی آخری منزل ہے، ہماری ساری جدوجہد، ساری کوششیں، ساری عبادتیں اور ساری بھاگ دوڑ اس لئے ہونی چاہئیں کہ ہم تقی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، ارشادِ ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 ”اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو“

تقویٰ کی حقیقت

تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کا احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے سامنے اپنے ہر فعل کا جواب دہ ہونا ہے، اگر میں اعمالِ صالحہ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام ملے گا، اور اگر برائی کے کام کروں گا تو اس کی مجھے سزا ملے گی، یہ احساس جب دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک ہر کام میں انسان کو یہ فکر رہتی ہے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔

مثلاً اگر آپ کو کسی سربراہِ حکومت، صدر یا وزیرِ اعظم کی طرف سے دعوت پر بلایا جائے اور آپ اس کے محل یا اس کی رہائش گاہ میں جائیں تو داخل ہوتے وقت آپ کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوگی کہ میں ایک بڑے آدمی کے یہاں جا رہا ہوں، جو کہ صاحبِ اقتدار بھی ہے اور صاحبِ جلال بھی ہے، وہ مجھے انعامات سے نواز بھی سکتا ہے اور مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، قدرتی طور پر آپ کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوگا کہ میں ایک بڑی شخصیت کے یہاں جا رہا ہوں اور مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو یہاں کے شایانِ شان نہ ہو جس کے نتیجے میں مجھے یہاں سے نکال دیا جائے۔

درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے دل میں یہی احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تم

ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہو اور اسکے سامنے ہو، اسلئے یہ خیال ہر وقت ذہن میں رکھو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے اس کام کی جزایا سزا ملے گی۔

انسانوں کی نگرانی کا خوف ہے اللہ کی کیوں نہیں؟

ایک مرتبہ ہم امریکہ میں تھے، وہاں ناسا (Nasa) کے نام سے ایک ادارہ ہے جو ایک انتہائی حساس مقام ہے، کیونکہ یہاں سے خلائی جہاز اڑائے جاتے ہیں اور ان کو مکمل طور پر ہمیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ہمارے بعض احباب ہمیں وہاں سیر کرانے لے گئے، یہ تقریباً چودہ، پندرہ سال پہلے کی بات ہے، اس وقت وہاں سیاح آتے تھے اور ان کو کنٹرول روم تک جانے کی اجازت بھی ہوتی تھی اور وہ خلائی جہازوں کو کنٹرول کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔

لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس قدر حساس علاقہ ہونے کے باوجود یہاں نہ تو پولیس تھی اور نہ ہی کوئی نگرانی کرنے والا نظر آتا تھا، البتہ داخلہ کی جگہ پر ایک بوڈلگا ہوا تھا، جس پر یہ الفاظ لکھے تھے:

"You are being watched."

یعنی آپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور آپ کو دیکھا جا رہا ہے، ان الفاظ کو پڑھ کر آدمی ایک دم سے ٹٹک جاتا ہے اور اس کے دل میں قدرتی طور پر یہ خیال آتا ہے کہ کوئی خفیہ آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں قانون کی نرفت میں آ جاؤں، جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے عبرت ہوئی اور یہ خیال آیا کہ یہاں صرف انسانوں کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دل میں ایک ڈراؤ خوف پیدا ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ چودہ سو سالوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ:

إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورہ: ۱۱۳)

”جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے“

انسان کا ہر قول و فعل ریکارڈ کیا جا رہا ہے

ہمارے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں پہنچو گے تو یہ حالت ہوگی کہ:

كَيْبًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ الْعَذَابُ
حَسِيبًا (الاسراء: ۱۳)

”تمہارا نامہ اعمال کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اب اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، تم اپنا حساب کرنے کے لئے کافی ہو“

درحقیقت ہماری زندگی کی ایک ایک بات محفوظ ہے، اور اسی بات کا احساس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اور اسی احساس کے پیدا ہوجانے کا نام تقویٰ ہے۔

روزہ سے تقویٰ کا حصول

روزہ بھی درحقیقت مسلمان کے دل میں یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد خواہ بھوک پیاس لگ رہی ہو، لیکن انسان کچھ نہیں کھاتا پیتا، حالانکہ اگر اس نے تنہائی میں جا کر کچھ کھاپی بھی لیا تو کسی کو کیا پتا چلے گا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اگر میں تنہائی میں جا کر کچھ کھاپی بھی لوں اور کوئی مجھے دیکھ بھی نہ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے، اس لئے خواہ بھوک پیاس سے کتنا ہی بے تاب ہو جائے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے کچھ کھانا پینا گوارا نہیں ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔

صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا

لیکن روزہ سے تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیئے ہیں، کیونکہ اگر کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن حرام کام نہ چھوڑے تو تقویٰ حاصل نہ ہوگا۔

مثلاً کھانا پینا تو اللہ نے حلال کیا تھا لیکن روزہ کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے اور جھوٹ بولنا جو روزے سے پہلے بھی حرام تھا وہ نہیں چھوڑا، غیبت جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی، رشوت لینا حرام تھا وہ نہ چھوڑا، تو یہ کیسا روزہ ہے کہ جس کو رکھ کر اسے رشوت اور حرام مال سے افطار کیا جائے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الرَّائِسِيُّ وَالْمُرْتَشِي كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

”رشوت لینے والا اور دینے والا، دونوں ہی جہنمی ہیں“

ایسی صورت میں ہمیں کیسے تقویٰ حاصل ہوگا؟ ہم نے اس ماہِ مقدس میں روزے بھی رکھ لئے، تراویح بھی پڑھ لی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، لیکن سحری بھی حرام مال سے کی اور افطاری بھی حرام مال سے کی، تو اس روزے سے نہ تو کوئی نور حاصل ہوگا، نہ اس میں کوئی برکت ہوگی اور نہ ہی اس روزہ کا اصل مقصد یعنی تقویٰ حاصل ہوگا۔

مصائب و مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں

میرے خیال میں آج کل ہم جن مصائب کا شکار ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں، آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو سکھ اور اطمینان میں ہو، پورے ملک میں یہی حال ہے، مجموعی طور پر دیکھیں تو ملک میں امن و امان نہیں ہے، سیاسی، معاشی حالات بھی اہتر ہیں، بجلی اور پانی کے مسائل نے لوگوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، غرض یہ کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، یہ صورت حال دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے نازیانہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَنَسَبْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ ذُوْنَ الْعَذَابِ الْأَشَدِّ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ○ (اسجد: ۲۱)

”ہم لوگوں کو دنیا ہی میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس آجائیں۔“

اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

لَعَلَّهُمْ يَضُرُّعُونَ O (الاعراف: ۹۳)

”ہم بد حالی اس لئے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں اور عاجزی اختیار کریں“

خلاصہ یہ کہ ہمارے اوپر آنے والے مصائب اور پریشانیاں اُس حرام خوری کا وبال ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے، اپنے گرد و پیش پر نگاہ دوڑائیں تو یہی نظر آئے گا کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو یہ نہیں سوچتے کہ جس مال سے افطاری کر رہے ہیں یہ مال کہاں سے کمایا، چنانچہ حرام مال سے افطاری کی جاتی ہے، جو رشوتیں لے کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر اور لوگوں کا دل دکھا کر حاصل کیا جاتا ہے اور اسی مال سے لوگ ایک دوسرے کے گھر افطاری بھی بھجواتے ہیں، سحری بھی بھجواتے ہیں۔

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ روزہ تو اس لئے رکھا جاتا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے حرام کاموں کو نہیں چھوڑا، لہذا اس مہینہ میں ہمیں اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لینا چاہئے کہ ہم نے کیا کیا کام کئے اور کس ذریعہ سے مال کمایا، حاصل یہ کہ مصائب اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک نازیبا نہ ہیں۔

رمضان المبارک میں توبہ کا اہتمام

حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے، اس لئے اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں کہ یا اللہ! ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں آپ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور اس مہینہ میں آپ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اور جہنم کی آگ

سے نکالا جاتا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے تمام مسلمانوں بھائیوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیں، ہر مسلمان ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے کہ:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخٰسِرِيْنَ O (الاعراف: ۲۳)

”اے اللہ! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے“

رمضان المبارک میں ایک اہم عمل

ایک خاص عمل جس کا ہر مسلمان کو اس ماہ مقدس میں اہتمام کرنا چاہئے یہ ہے کہ سحری میں کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مناویٰ یہ آواز لگاتا ہے:

الْاٰهْلِ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لَّمَّا غَفِرَ لَهَا

”ہے کوئی مغفرت چاہنے والا! میں اس کی مغفرت کروں“

اور یہ آواز بھی لگاتا ہے:

يٰٓاٰهْلِي الْخَيْرِ اٰقْبِلِي، وَيٰٓاٰهْلِي الشَّرِّ اَقْبِرِي

”اے خیر کے طلب کار! آگے آ، اے برائی کے طلب کار! پیچھے ہٹ“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مناویٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر شخص اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے۔

توبہ و استغفار سے مصائب دور ہوتے ہیں

بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان سے عذاب ٹلا دیا، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، عذاب ان کے قریب آچکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اور گڑگڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔

اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا عذاب کو دور کر دیتا ہے، میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خدا را! اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں اور جتنا ہو سکے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے حالات کا جائزہ لے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بدعنوانیوں سے اور کرپشن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ. (ہود: ۸۶)

”حلال طریقہ سے جو کچھ بچا ہوا مال جائے وہ تمہارے لئے اس مال سے

بہتر ہے جو تم نے حرام کے ذریعہ حاصل کیا ہو“

کیونکہ حرام طریقہ سے کمایا ہوا مال درحقیقت جہنم کے انگارے ہیں، ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. (النساء: ۱۰)

”وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں“

درحقیقت حرام کی کمائی کرنے والا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اس کو ابھی

اس کی خبر نہیں ہے، لیکن جس دن آنکھ بند ہوگی (نہ جانے کب بند ہو جائے) اور جس دن

زمین کے نیچے پہنچے گا (نہ جانے کب پہنچ جائے) تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ کھا

رہے تھے اور جو دولت کے انبار لگا رہے تھے یہ درحقیقت جہنم کے انگارے تھے جو عذاب

جہنم کی صورت میں سامنے آگئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔

رمضان میں اپنا جائزہ لیں

بہر حال گزارش یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، نہ جانے یہ مبارک مہینہ آئندہ سال کس کو نصیب ہو اور کس کو نصیب نہ ہو، اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں اور اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ اس مہینہ میں ہمارے اندر تقویٰ اور اللہ تعالیٰ سے جواب دہی کا احساس پیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر پہلے سے یہ احساس تھا تو اس میں ترقی ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ اسلئے ہمیں عطا فرمایا تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اگر یہ جائزہ لینے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا ہوئی ہے تو یہ مہینہ آپ کے لئے مبارک ہے۔

لیکن خدا نہ کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں نصیب ہوا اور ہم نے نہ تو حرام خوری چھوڑی اور نہ ہی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ میں ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکے، جیسے اس مہینہ سے پہلے گناہوں کی نجاستوں میں لت پت تھے اسی طرح اب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائیں۔

خلاصہ یہ کہ اس مبارک مہینے میں نماز کے ذریعہ، راتوں کی عبادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

”وَاجْرُوْا ذَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْلَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ“

رمضان بندگی کا خاص موسم!

۱۴ اگست ۲۰۱۲ء بروز اتوار
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایک مرتبہ نفس اور شیطان کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا تو ہم تمہارے لئے اس کو واقتحہ آسان کر دیں گے۔ رمضان المبارک میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو! ذرا سی ہمت کر لو! آگے تمہیں ہم پکڑ کر لے جائیں گے۔“

رمضان بندگی کا خاص موسم!

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ!

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حدیثِ قدسی میں وارد ہے:
مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا
تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرُونَ.
یعنی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ:

”جو شخص میری طرف ایک باشت چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف ایک
ہاتھ چل کر جاتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے، میں اس کی
طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ چل کر جاتا ہوں اور جو میری طرف آہستہ چل کر
جاتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔“

حدیثِ قدسی کسے کہتے ہیں؟

یہ حدیثِ قدسی ہے۔ حدیثِ قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم
ﷺ کوئی بات اللہ جل جلالہ کی طرف نسبت کر کے بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے

ایک وحی نازل فرمائی جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو نمازوں اور تراویح میں بھی پڑھی جاتی ہے اور دوسری وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی لیکن اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا، اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں۔

حدیث کا مطلب

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بالشت، گز اور دوڑ کر آنا سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے، مقصود یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو چند اور سہ چند توجہ فرماتے ہیں۔

حق تعالیٰ کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عنایت ہے

یہ بات سچ ہے کہ اگر حق تعالیٰ اتنی توجہ نہ فرمائیں تو انسان کی کیا مجال تھی کہ جو ان تک پہنچ سکتا۔ آخر انسان کو خدا سے نسبت ہی کیا ہے؟ وہ وراء الوراہ ثم وراء الوراہ ہیں، انسان کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جو ذات اس قدر بالاتر ہو، اس کی معرفت اور محبت کا مشاہدہ انسان خود کیوں کر کر سکتا ہے؟ بس یہ ان ہی کی عنایت ہے کہ جو کچھ حصہ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے، ورنہ واقعی وہ مسافت تو ایسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ۔

نہ گردد قطع ہرگز جادۂ عشق از دیدنہا

کہ می بالد بخود این راہ از قطع و بریدنہا

اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور نیک کاموں کی توفیق

حضرت والا رحمہ اللہ نے اس حدیثِ قدسی کی جو کچھ تشریح فرمائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ذرا توجہ کی دیر ہے، بس انسان اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ کرنے، اس کی بندگی اور اطاعت کی طرف توجہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔

رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا مشاہدہ ہر مسلمان کو ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بندوں کو ان اعمال کی توفیق آسانی سے ہو جاتی ہے جن کا تصور رمضان المبارک سے باہر محال نظر آتا ہے، عام دنوں میں پانچ نمازوں کا ادا ہو جانا ہی اچھا خاصا مشکل لگتا ہے چہ جائیکہ نماز تراویح کی بیس رکعات پڑھے۔

اسی طرح آخری شب میں اٹھنا عام دنوں میں بہت بھاری لگتا ہے لیکن رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سحری کے لئے اٹھنا آسان فرمادیتے ہیں۔ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہی سے انسان اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آرہا ہے، اس میں کچھ عام دنوں سے زیادہ کرنا ہے اور اپنی طرف سے کچھ ارادہ بھی کر لیا۔ اس ارادے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت عطا فرمادی، طاقت عطا فرمادی، اس ہمت و طاقت کی وجہ سے وہ کام ہو رہے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہو پاتے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نہ جانے بندوں کے لئے کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا فوائد رکھے ہیں، ان میں سے ایک اللہ پاک یہ دکھا دیتے ہیں کہ ارے! میری طرف ذرا سا دھیان تو کرو! ایک آدھ قدم بڑھو تو سہی، تم ایک قدم بڑھو گے تو میں تمہیں ایسی توفیق اور ہمت دوں گا کہ تم ایک ذراع بڑھ جاؤ گے۔ اگر تم ایک ذراع بڑھو گے تو ہم دو ذراع کی توفیق دیں گے۔ اگر تم کچھ چل کر ہماری طرف آؤ گے تو ہم اپنی توفیق تمہیں دوڑنے کی ہمت عطا کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس سے سبق نہیں لیتے اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد پھر اسی غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ تم ذرا سی توجہ اور ذرا سا کام کرو تو ہم تمہیں اس سے بڑھ کر کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. (عنکبوت: ۶۹)

”جو ہمارے راستے پر کچھ کوشش کرتے ہیں (کریں گے یا انہوں نے کی

ہے) تو ہم ضرور بالضرور انہیں اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جائیں گے“

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ترجمہ فرمایا:

”ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے راستوں پر کھڑا کر دیں گے“

﴿لِنَهْدِيَنَّهُمْ﴾ میں ہدایت کی اضافت دوسرے مفعول کی طرف بغیر صلہ کے

ہو رہی ہے جیسا کہ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ میں بھی اسی طرح ہے، اس وقت

ہدایت إِزَاءَةُ الطَّرِيقِ کے معنی میں نہیں ہوتی بلکہ اِنصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوبِ کے معنی میں

ہوتی ہے۔

روزوں کی فرضیت کا مقصد

اسی طرح قرآن کریم میں تمام روزوں کی علت، غایت، حکمت اور فائدہ یہ بیان فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O (بقرہ: ۱۸۳)

روزہ کے ذریعے تقویٰ پیدا کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے، اس کی مشق اس طرح

کروائی جا رہی ہے کہ دل میں خواہش ہو رہی تھی کہ کھاؤں اور پیوں اور شدید گرمی کا موسم

ہے، پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی گھر میں موجود ہے،

آدی کرے میں اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، مگر اس وقت وہ پانی نہیں پیتا۔ کوئی

روزہ دار مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، کیسا ہی گیا گزرا ہو، غفلت کا مارا اور نادان ہو

وہ پانی نہیں پئے گا، صرف اس لئے نہیں پئے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے صبح کو وعدہ کر لیا تھا

کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، لہذا کچھ کھاؤں اور پیوں گا نہیں۔ اب اگر کچھ کھاپی لیا تو

میرا عہد ٹوٹ جائے گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس پانی پینے کے تقاضے کو

اس نے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دبا دیا، بس اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (النزعت: ۴۰-۴۱)

”جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا دل میں خوف رکھتا ہو
اور اس خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دے تو پھر جنت
اس کا ٹھکانہ ہے“

ارادے اور ذرا سی ہمت پر اللہ تعالیٰ کی توفیق

یہاں پر وہی دل کا ارادہ پایا جا رہا ہے کہ بندے نے روزہ رکھتے وقت اپنا جی
کڑا کر کے اپنے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ روزے کی حالت میں دن میں نہ کچھ کھاؤں گا اور
نہ پیوں گا اور نہ ہی اپنی دیگر نفسانی خواہشات پر عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کی
بدولت سارے دن میں اس کے لئے اس ارادے پر عمل کرنا آسان کر دیا، بھوک لگی مگر
اس نے کھانا نہیں کھایا، پیاس لگی مگر اس نے پانی نہیں پیا، جنسی خواہش ہوئی مگر پوری نہیں
کی۔ اسی طرح رمضان سے پہلے طرح طرح کی فکر تھی کہ رمضان آنے والا ہے، روزے
رکھنے ہیں، کھانا پینا بند کرنا ہے، لیکن جب رمضان آ گیا تو ذرا سی ہمت سے اللہ جل جلالہ
نے اسے پھولوں جیسا ہلکا بنا دیا۔

میں رمضان سے پہلے یورپ میں تھا، وہاں سولہ سے سترہ گھنٹے کا روزہ تھا یعنی صبح
پونے تین بجے سحری ختم اور شام کو ساڑھے نو بجے روزہ افطار ہوتا ہے، ساڑھے نو بجے
افطار کے بعد ان کو تراویح بھی ادا کرنی ہے اور پھر سونا بھی ہے اور پھر اٹھ کر سحری بھی کرنی
ہے، یہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ تم کو یہ روزہ کیسا لگتا
ہے؟ اس نے کہا کہ جی! الحمد للہ پیہ بھی نہیں چلتا۔ جب ارادہ کر لیتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے
تو اسی حساب سے اپنا نظام بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کروا دیتے ہیں۔

سولہ سترہ گھنٹے کے روزے رکھنے والوں کا روزہ بھی آسان ہو جاتا ہے اور ہم لوگ جو

بارہ تیرہ گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بھی روزہ آسان ہو جاتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیثِ قدسی میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہماری طرف ایک بالشت بڑھا ہے اس میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ کر جاتا ہوں، جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر تمہیں پکڑ لیتا ہوں، یعنی تمہیں اس کام کی توفیق اور ہمت دے دیتا ہوں، اس کو تمہارے لئے آسان بنا دیتا ہوں۔

رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز یہ منظر دکھاتے ہیں، جتنی آسانی اور سہولت سے رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں اگر رمضان سے باہر روزہ رکھنے کا تصور کر تو یہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ارادہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمادیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَأَمَّا مَنْ آغَىٰ وَ اتَّقَىٰ ۝ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنِيْرُهُ
لِلْيَسْرَىٰ ۝ (الليل: ۷۵)

یعنی ہم اس کو آسانی کے ساتھ اس چیز کی طرف پہنچا دیتے ہیں جو کہ یسریٰ ہے۔

دین میں تو آسانی ہی آسانی ہے

اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ دین کا کوئی بھی کام جس کا ہم کو تکلف کیا گیا ہے، حقیقت میں مشکل نہیں، یسریٰ ہے چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الْاَوْسَعَهَا﴾ اور ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی سختی نہیں رکھی۔ ﴿يَسِّرُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يَسِّرُ اللَّهُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا اور ﴿الْيُسْرَ﴾ حقیقت میں ساری شریعت اور دین کے سارے احکام آسان ہی ہیں لیکن شیطان اور نفس اس کو مشکل دکھاتے ہیں، اسی لئے فرمایا: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَىٰ

الخشیعین ﴿ نماز لوگوں کے لئے بہت مشکل ہے مگر جو لوگ خشوع اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لئے کوئی مشکل نہیں۔

دو قدم بڑھائیں تو سہی!

اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایک مرتبہ نفس اور شیطان کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا تو ہم تمہارے لئے اس کو واقعہ آسان کر دیں گے۔ رمضان المبارک میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو! ذرا سی ہمت کر لو! آگے تمہیں ہم پکڑ کر لے جائیں گے۔

ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ اس کی مثال یہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب چلنا سیکھتا ہے تو چونکہ ابھی وہ قدم اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں، لیکن جب ذرا کھڑا ہونا شروع کرتا ہے تو ماں باپ تھوڑی دور کھڑے ہو کر اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ بچہ ماں باپ کی طرف ایک آدھ قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر کھڑا کر گرنے لگتا ہے، ماں باپ بلا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، اب اگر وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہے، قدم بڑھائے ہی نہیں تو بس وہیں کھڑا ہی رہے گا، چلنا نہیں سیکھ سکتا، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے کوشش کر کے ایک آدھ قدم بڑھائے، پھر کھڑا کر گرنے لگے تو ماں باپ پک کر اس کو گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. (عنکبوت: ۶۹)

اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ تم قدم بڑھاؤ، ہم خود آگے بڑھ کر تمہیں گود میں اٹھالیں گے۔

بندے کے ارادہ کی حقیقت

حقیقت یہ ہے کہ توفیق تو ان ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بندے کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اس کی صحیح تشریح بھی ممکن نہیں، اس کو علماء و شریعت نے ”کسب“ کا نام دیا ہے

کہ بندے کی طرف سے کسب ہوتا ہے ورنہ خلقِ افعال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کسب کی حقیقت کو بیان کرنا ہی ممکن نہیں ہے، اسی ارادہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ذرا سا ارادہ تو کرو، ہم تمہیں آگے لے کر چلے جائیں گے، خود وہ ارادہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، اس کا صحیح مطلب بیان کرنا بھی مشکل ہے۔

حضرت بابا نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول

ہمارے ایک بزرگ تھے، حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مجازِ صحبت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کا ایک خاص طریقہ عطا فرمایا تھا، وہ ایک بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا یہ گیا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. (آل عمران: ۳۱)

حضور اکرم ﷺ سے خطاب ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

حضرت فرماتے ہیں کہ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ میں بات تو یہ ہو رہی تھی کہ بندہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کروں تو کوئی ایسا طریقہ بتانا چاہئے تھا کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ سے محبت کر سکے جبکہ طریقہ یہ بتایا گیا کہ حضور اقدس ﷺ کی اتباع کرو۔ اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اس صورت میں تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم حضور اقدس ﷺ کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ارے! تم کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے! تمہاری کیا مجال کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگو، وہ تو اللہ ہے جو تم سے محبت کرنے لگے گا، جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو اس سے تم کو (اللہ تعالیٰ سے) محبت کی کچھ توفیق ہو جائے گی۔

مری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے
 قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں
 اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو ہمیں کہاں سے ہدایت ملتی! نہ ہم روزہ
 رکھ سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ بندہ سے صرف ارادہ ہی مطلوب ہے اور ارادہ بھی اپنی پوری
 حقیقت کیساتھ نہیں بلکہ اس کا کوئی ایسا عنصر ہے جو بیان میں نہیں آسکتا۔
 ارادہ بھی بندے کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ فرمایا:

وَمَا تَشَاءُ وَاِنَّا لَآ اَنۡ يُّشَاءَ اللّٰهُ. (التکویر: ۲۹)

ایک بہت ہی خفیف سی چیز ہے جس کو کسب یا اختیار سے تعبیر کیا جاتا ہے، بندے
 سے صرف وہ چیز مطلوب ہے۔

گذشتہ مثال میں بھی بچے نے کچھ تو حرکت کی، لیکن بندے کے ارادے میں اتنی
 حرکت بھی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی موہوم، مبہم، مجمل، ناقابل بیان چیز ہے جس کو کسب
 سے تعبیر کیا جاتا ہے، بندہ وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آگے پکڑ کر لے
 جائیں گے۔ ہمارے اندر اسی ذرا سی چیز کا گھانا ہے۔

تصوف کی حقیقت

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا ایک ملفوظ نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے شیخ سے
 سنا.....

یہ اس شخص کا ملفوظ ہے جس کی ساری زندگی تصوف کی وادیوں کے بیچ و خم میں
 گزری، حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے دوسرے علوم سے کچھ خاص مناسبت
 نہیں، (یہاں تک فرماتے ہیں کہ فقہ سے بھی نہیں، حالانکہ امداد الفتاویٰ پڑھ کر دیکھیں کہ
 تلفقہ کا کیا جہان نظر آتا ہے!) ہاں! البتہ دو علوم سے مناسبت ہے، ایک تفسیر اور ایک
 تصوف۔ حضرت اپنی تواضع کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس فن سے کچھ مناسبت ہے۔

.....وہ فرماتے ہیں کہ

”وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تھوڑے کا، یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی بجا آوری میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے اور جب کسی گناہ یا معصیت کے چھوڑنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس سستی سے بچے، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے، جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے پھر اس کو کسی بات کی ضرورت نہیں۔“

یعنی جب کسی طاعت کا وقت آیا اور اسکے کرنے میں سستی محسوس ہو تو اپنے آپ پر زبردستی کر کے اس طاعت کا ارادہ کر لو تو اس سے تعلق مع اللہ پیدا بھی ہوگا اور اسی سے قائم بھی رہے گا، حفاظت بھی ہوگی اور اسی سے ترقی بھی کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سی نیکی کی توفیق کو بھی حقیر نہ سمجھیں

اس لئے اس نقطہ نظر سے رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق مانگنی چاہئے کہ ہم تربیت کے کورس سے گزر رہے ہیں، لہذا اس ماہ میں ہم اپنی ہمت کو کچھ بڑھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی توفیق دیدیتے ہیں، تراویح کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں، اکثر و بیشتر مسلمان ایسے ہیں جنہیں گیارہ مہینے کبھی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اس مہینے میں بہت سوں کو یہ توفیق مل جاتی ہے، اسی طرح عام دنوں میں قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ اس مہینے میں ہو جاتا ہے، یہ سب اسی دھیان، توجہ اور تھوڑے سے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا

”نیکی کی کسی بات کو بھی ہرگز حقیر نہ سمجھنا“

اگر کسی وقت بظاہر معمولی سی نیکی کرنے کا دل میں کچھ خیال آ گیا تو اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں۔ بعض اوقات کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کا خیال آ گیا مثلاً راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کوئی کاٹا وغیرہ پڑا ہوا تھا، خیال ہوا کہ چلو اس کو راستے سے بنا دوں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ شیطان بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ ارے یار! اتنے سے کام سے کون سی جنت مل جائے گی؟ میرے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ یہ چھوٹا سا کاٹا ہٹا کر میں کیا کروں گا؟ سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکی کا خیال دل میں آیا ہے اس کو ہرگز حقیر مت سمجھنا اور حقیر سمجھ کر نہ چھوڑنا۔ اس لئے کہ یہ چھوٹا سا خیال جو دل میں آیا ہے، درحقیقت تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت یا آدمی بالشت سفر شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک بالشت میری طرف آؤ گے تو میں ایک ذراع بڑھ کر آؤں گا، اگر تم نے اس ایک بالشت کو چھوڑ دیا تو اس سے تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ذراع کی پیش قدمی سے محروم ہو جاؤ گے۔

اسی طرح مسجد میں پہنچے، جماعت میں کچھ وقت ہے، دل میں خیال آیا کہ چلو اتنے توجیہ المسجد پڑھ لیتا ہوں، شیطان کہتا ہے کہ ساری زندگی تم نے پڑھی نہیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ چھوڑو! تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کرو! دل میں اس نیکی کا خیال آیا، اس کو گزر دو، کچھ پتہ نہیں کہ اس وقت یہ نیکی کس جذبے اور کس اخلاص کے ساتھ انجام پا جائے جس کی بناء پر بیڑا ہی پار ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا عمل پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ انجام پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی پر مغفرت فرمادیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری طرف ایک بالشت بڑھو تو میں تمہاری طرف ایک ذراع بڑھ کر آؤں گا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، یعنی ایک نیکی کی توفیق ہوگئی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی اور نیکی کی بھی توفیق دیدیں گے۔

اسی طرح گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، ایک گناہ (اللہ بچائے!) ہو جائے تو دوسرے گناہ کی بھی جرات پیدا ہونے لگتی ہے۔

نکی کا خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہے

میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا، وہ اپنے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے تھے کہ دل میں کسی وقت کوئی نکی کرنے کا خیال آجاتا ہے، اس کو صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کے حالات کی آپ کو اطلاع ملی کہ وہ بہت پریشان ہے، بے روزگار ہے، معاشی حالات تنگ ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ اس کو صدقہ کر دوں؟ اس کو وارد کہتے ہیں۔

وارد کے معنی ہیں مہمان، تو نکی کا یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے، لیکن یہ غیرت مند مہمان ہے، ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ کسی کے در پر جا کر پڑ گئے، اب وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، یعنی مان نہ مان! میں تیرا مہمان! میزبان کو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، یہ بے غیرت مہمان ہیں، حدیث میں ان کو لیسرے کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی کی اجازت اور خوش دلی کے اس کے گھر میں جائے اور اس کی خوش دلی کے بغیر دعوت کا کھانا کھائے تو وہ درحقیقت چور بن کر داخل ہوا اور لیسرا بن کر نکلا۔

ایک مہمان غیرت مند ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ پوری خوش دلی کے ساتھ اور صحیح معنی میں قدم بچان کر، محبت سے، اکرام کے ساتھ میری خاطر تواضع کر رہا ہے تو پھر وہ اس کے یہاں ٹھہرے گا، لیکن اگر اس کو ایک لمحے کے لئے بھی پتہ چل جائے کہ میرا وجود اس کے اندر کچھ بھانسی ہو رہا ہے تو وہ غیرت مند مہمان ایک لمحہ کے لئے بھی وہاں پر ٹھہرنا پسند نہیں کرے گا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ نیکی کا خیال بھی غیرت مند مہمان ہے، اگر تم نے اسکی خاطر تواضع کی، یعنی جو نیکی کا خیال آیا تھا وہ کر گزرے تو مہمان پھر دوبارہ آئے گا اور اگر تم نے اس کی قدر نہ کی یعنی اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنایا تو وہ غیرت مند مہمان دوبارہ نہیں آئے گا۔ جیسے اگر کوئی کسی کے گھر پر جائے اور سامنے گھروالا منہ چڑا کر بات کرے اور کوئی توجہ نہ دے تو کسی کا دل بھی دوبارہ اس کے گھر پر جانے کو نہیں چاہے گا۔

اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی اور حقیر سمجھ کر ہرگز مت چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی کی بدولت یہ مہمان بار بار آئے اور اس پر عمل کر کے تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ یہ وہی بات ہے کہ تم اللہ کی طرف ایک بالشت بوجھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایک ذراع بڑھ جائیں گے۔

رمضان میں تلاوت، ذکر اور نوافل کا خصوصی اہتمام کریں

رمضان المبارک میں خاص طور پر اس حدیث کو یاد رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اس کا نظارہ بھی کروا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہئے کہ رمضان المبارک میں ہمارے زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی میں گزریں۔ اذابین، اشراق، تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن مجید کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ جل جلالہ کا ذکر چاہے زبان سے ہو یا دل سے یادوں سے ہو، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔

ذکر کی خاص تعداد ہی مطلوب نہیں

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کی خاص تعداد ہی مطلوب ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ سو مرتبہ پڑھنا حدیث میں آیا ہے، ﴿إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شئیءِ قدیر کے اس کی دس مرتبہ، چالیس مرتبہ اور سو مرتبہ کی فضیلت آئی ہے۔ اپنے معمول میں ایک عدد مقرر کر کے اس کے مطابق اس معمول کو پورا کرنا چاہئے لیکن اس معمول کے بعد ذکر کی کوئی حد نہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، زبان سے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہئے، خاص طور سے رمضان المبارک میں اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہئے، ان شاء اللہ اس کے اثرات رمضان المبارک کے بعد بھی باقی رہیں گے۔ کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ہمارے دلوں میں فضول خیالات ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جاگزیں ہو جائے۔ دماغ کسی وقت خیال سے خالی نہیں ہوتا، اب چاہو تو اس کو غلط رخ پر یعنی فضول باتیں، گناہ کی باتیں، ناجائز باتیں، بے فائدہ امور میں لگا دو اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں لگا دو۔ حضور اکرم ﷺ نے دعا مانگی ہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسْوَئِي خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ

”اے اللہ! میرے دل کے خیالات کو اپنی خشیت اور ذکر بنا دیجئے“

یعنی دل میں یہ خیال آتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں! آگ، کان، زبان، غرض ہر عضو بہت بڑی نعمت ہے، گھر میں جاتا ہوں تو گھر والے نعمت ہیں، کھانا پینا نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے جو جنتیں بنا رکھی ہیں، ان کا تصور کرتے رہیں۔ خلاصہ یہ کہ تصور اور خیالات کو بے مہار چھوڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں لگاؤ، اور کچھ نہیں تو **سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** دل ہی دل میں کہتے رہو۔ فرض چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان و دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہم نے لڑھکتے پھڑکتے آگے بڑھنا شروع کیا، اس طرح سے بھی آگے بڑھیں گے تو ان کی طرف سے ان شاء اللہ تعالیٰ سنبھالا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

”وَاجْزُ ذَهْرَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان کی سلامتی

۱۲ اگست ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک
مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال

اقتباس

”کسی مسلمان کی جان لینا، اسی میں ناحق تکلیف دینا بھی داخل ہے، اس کے مال اور عزت و آبرو کو ناحق پامال کرنا اس کو حضور ﷺ نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا سنگین گناہ قرار دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے پر کبھی پتھر سے زیادہ بے حقیقت سمجھ کر حملہ کئے جا رہے ہیں۔“

رمضان کی سلامتی

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَعِّبُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُجِدِ اللَّهَ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَإِي لَهْ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَجَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَسَدَنَّا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ!
فَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ
سَلِمَ لَهُ رَمَضَانٌ سَلِمَتْ لَهُ السَّنَةُ.

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز!

اللہ جل جلالہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک
کا مہینہ عطا فرمایا، اس ماہ کی مبارک گھڑیاں الحمد للہ! اس وقت ہمیں نصیب ہیں۔ یہ مہینہ
اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور عذاب
جہنم سے رہائی کا پروانہ حاصل ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآنِ کریم میں فرمایا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. (البقرة: ۱۸۵)

رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے

یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ کریم کے نازل کرنے کے لئے
منتخب فرمایا اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر
برکتی ہیں۔ مغفرت کے بہانے تلاش کئے جاتے ہیں۔ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا

مزاوی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں! ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں! ہے کوئی مبتلائے آزار جس کو میں عافیت عطا کروں۔ غرض یہ کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا موسم بہار ہے۔

رمضان المبارک کی قدر پہچانیں!

اس ماہ مبارک کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کی قدر پہچان کر اس کو گزاریں تو یہ ہماری زندگی کا نقطہ انقلاب بن سکتا ہے۔

ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے:

مَنْ سَلِمَ لَهٗ رَمَضَانَ سَلِمَتْ لَهٗ السَّنَةُ.

”جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے، اس کا سارا سال سلامتی سے

گزرے گا“

یہ ایک طرح سے حضور اکرم ﷺ نے بشارت دی ہے کہ اگر رمضان المبارک کو سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ سارا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔

رمضان المبارک کے سلامتی سے گزرنے کا پہلا مطلب

رمضان کے سلامتی سے گزرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک میں جو خصوصی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا جائے، مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزہ فرض کیا ہے، یہ رمضان ہی میں فرض ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کہیں فرض نہیں ہے۔ روزے کی اس عبادت کو اہتمام کے ساتھ انجام دے کہ کوئی روزہ نہ چھوٹے اور روزے کے مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو رکھے۔ جو بند و اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ اس طرح پیدا ہوگا کہ روزے میں بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہیں

کھاؤ گے، پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی نہیں پو گے جبکہ ٹھنڈا پانی اور شربت موجود ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، حلق میں کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، دل پانی پینے کے لئے مچل بھی رہا ہے، کوئی روزے دار مسلمان اس حالت میں بھی پانی نہیں پئے گا، بلکہ شاید کوئی شخص اس وقت یہ پیشکش بھی کر دے کہ تم مجھ سے یہ ایک لاکھ روپے لے لو اور یہ ایک گلاس پانی پی لو تو الحمد للہ! غالب گمان یہ ہے کہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو وہ ایک لاکھ کوٹھو کر مار دے گا اور پانی نہیں پئے گا کہ میں نے اللہ کے لئے روزہ رکھا ہے۔

اس کے دل میں یہ جذبہ جو پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں توڑوں گا، اسی کا نام تو تقویٰ ہے، تقویٰ کے معنی یہی ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے جو ابد ہی کے احساس کی وجہ سے آدمی اپنی کسی خواہش کو چھوڑ دے، اسی کو فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَأْتِ الْجَنَّةَ

بِهِ الْمَأْوَىٰ O (النزعت: ۴۰-۴۱)

یعنی جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے ڈک جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ہی تقویٰ ہے۔ رمضان المبارک کا ہر روزہ سر اپنا تقویٰ کا درس ہے۔

رمضان کی دوسری مخصوص عبادت

رمضان المبارک کی دوسری مخصوص عبادت تراویح ہے جو اگرچہ روزے کی طرح فرض نہیں اور نہ ہی واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب تراویح پڑھنا شروع فرمائی تو جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ مسجد نبوی میں چٹائی چار اطراف میں کھڑی کر کے ایک حجرہ نما احاطہ سا بنا دیا جاتا تھا، اس میں آپ ﷺ اعتراف فرمایا کرتے تھے، وہیں آپ ﷺ نے تراویح کی نماز پڑھنا شروع فرمائی۔ اس کو قیام رمضان کہا جاتا

تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ آپ ﷺ قیامِ رمضان کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ﷺ کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ چلا تو ایک بڑی جماعت حاضر ہو گئی۔ جب تیسری رات آئی تو پوری مسجد بھر گئی اور حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق میں سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے۔ حضور ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے ذمے کہیں فرض نہ ہو جائے، اگر یہ فرض کر دی گئی اور تم لوگ بے ہمتی کی وجہ سے اس فریضے کو بجانہ لائے تو اس کا بہت سخت گناہ ہوگا، اس لئے کل سے میں تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ تم اپنے طور پر پڑھ لو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح کیا، کسی نے گھر میں پڑھ لی، کسی نے مسجد میں پڑھ لی، دو چار نے مل کر جماعت سے پڑھ لی۔

حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو تراویح پر جمع کرنا

حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ رہا، ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ مسجدِ نبوی میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں تراویح ادا کر رہے ہیں، کئی کئی جماعتیں ہو رہی ہیں، حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب وحی کا سلسلہ تو منقطع ہے اور حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ جماعت پسند بھی تھی، لہذا اب یا کریں کہ سارے لوگ ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ادا کریں اور امام وہ ہوگا جسکے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا:

أَقْرَبُهُمْ أَبِي بِنُ كَعْبٍ

”تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں“

ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی الگ شان ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ بہترین قاضی ہیں، یعنی سارے صحابہ رضی اللہ عنہم میں

لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنے میں سب سے بہتر علی ہیں۔ میراث کے مسائل کو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔

چنانچہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے پیچھے تراویح پڑھنی شروع کی۔ اگلے دن جب سب لوگ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں ایک جماعت سے نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا ﴿بِنِعْمِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ﴾ یہ تو بڑی اچھی بات پیدا ہوگئی۔ اسکے بعد سے تراویح جماعت کے ساتھ اکٹھی پڑھی جانے لگی۔

تراویح کی جماعت کا ثبوت

جس طرح حضور ﷺ نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو، اسی طرح اپنے خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرنے کا بھی حکم فرمایا، اس لئے تراویح کی جماعت سنت ہے۔ حضور ﷺ سے تین دن کی جماعت ثابت ہے اور بعد میں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اہتمام سے ثابت ہے۔

نماز تراویح کی خصوصی اہمیت

میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ”اس تراویح میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا یہ عالم ہے کہ ہر مومن کو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چالیس مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ تراویح کی بیس رکعات ہیں اور ہر رکعت میں دو سجدے ہیں تو یہ چالیس سجدے ہوئے۔ سجدہ کے بارے میں فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ ذریعہ سجدہ ہے، اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی تم جو پیشانی میرے سامنے زمین پر ٹکیتے ہو،

اس وقت تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَنَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. (ق: ۱۶)

”ہم بندے کے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں“

اللہ تعالیٰ بندے کے اتنے قریب ہیں لیکن بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اس کا دل و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، خواہشات کہیں اور جارہی ہیں، جذبات کچھ اور پیدا ہو رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رگِ جان سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بندہ ان سے غافل ہے، فاری کا ایک شعر ہے۔

تو کہ از طرف خویش بمن نزدیکی ☆ من کہ از طرف خویش بغایت دورام
یعنی یا اللہ! آپ اپنی طرف سے تو مجھ سے بہت ہی قریب ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے آپ سے بہت دور ہوں۔ دل میں کچھ اور خیالات ہیں، جذبات کچھ اور ہیں، صبح سے لے کر شام تک فکر کچھ اور ہے، سوچ و بچار دوسری طرف ہے، آپ کا خیال اور آپ کی طرف دھیان نہیں ہے۔

بڑی دور ہے ابھی تک رگِ جان کی مسافت ☆ جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر
اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا شعور ہمیں عطا فرمادیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو قریب ہوں، بندہ ہی دور ہے، اے بندے! تو میرے پاس آ جا! سجدہ کر اور میرے پاس آ جا! جب دھیان سے سجدہ کرو گے تو میرے قریب آ جاؤ گے۔ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دواتے تھے قریب کہ دل ہی میں مل گئے ☆ میں جا رہا تھا دور کا سماں کئے ہوئے
جب دھیان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کیا جائے گا تو اندازہ ہوگا کہ وہ تو بہت ہی قریب ہیں، یہ سجدہ اسکا چیز ہے۔ ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لوں سے زیادہ رمضان المبارک میں چالیس مقاماتِ قرب بندے کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر پابندی سے پورا رمضان تراویح ادا کی جائے تو بارہ سو سجدے

بنتے ہیں، گویا اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہ سو مقاماتِ قربِ تراویح کے ذریعے بندے کو عطا فرمائے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اقْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَنَسِيتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

”اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے فرض کئے اور

میں نے تمہارے لئے رات کے وقت میں قیام یعنی تراویح سنت مقرر کر دی“

روزے اور تراویح کی عبادت اس مہینے کے ساتھ خاص ہے، عام دنوں میں فرض

روزہ نہیں ہے اور نفل کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔

رمضان المبارک سلامتی سے گزر جانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ان مخصوص عبادتوں

کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا جائے۔ یہ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال ہیں، الحمد للہ!

ہر مسلمان انہیں جانتا بھی ہے اور حتی الامکان کوشش بھی کرتا ہے کہ ان اعمال کو صحیح طریقے

سے انجام دیا جائے۔

رمضان المبارک کے سلامتی سے گزرنے کا دوسرا مطلب

رمضان المبارک کے سلامتی کے ساتھ گزرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ رمضان

المبارک میں ہر آدمی اس بات کا خصوصی اہتمام کرے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔

وہ نہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ پہلے کھانا پینا خلال تھا، اپنی بیوی سے جنسی تعلق حلال تھا،

پھر رمضان المبارک میں یہ حلال چیزیں تو چھوڑ دیں، لیکن جو چیزیں رمضان المبارک

سے پہلے بھی حرام تھیں وہ نہ چھوڑیں، مثلاً خجوت بولنا پہلے بھی حرام تھا، رمضان المبارک

میں وہ نہ چھوڑا، رشوت لینا عام حالات میں بھی حرام تھی، رمضان میں بھی ترک نہ کی، عام

دلوں میں بھی غیبت کرنا حرام تھا، رمضان میں بھی غیبت کر رہا ہے۔

ہماری ان ہی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی انسانی

جانیں مکھی اور چھروں سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہیں، اس مہینے کے تقدس کا اتنا

بھی پاس نہیں کہ کم از کم اس مینے میں تو کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔
 لیکن اللہ بچائے! اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ رمضان
 المبارک کے مقدس مینے میں بھی لوگوں کی جانیں لے لینا، لوگوں کا خون بہا دینا،
 خاندانوں کو اجاڑ دینا معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے۔

مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے

حضور ﷺ ایک مرتبہ مسجد حرام میں طواف فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو
 بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، طواف کے دوران آپ ﷺ
 نے بیت اللہ سے خطاب فرمایا کہ اے اللہ کے گھر! تو کتنا عظیم ہے! تیری حرمت کتنی عظیم
 ہے! تو کتنے تقدس والا ہے! مگر ایک چیز ایسا ہے کہ اس کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے،
 وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔

کسی مسلمان کی جان لینا، اسی میں ناحق تکلیف دینا بھی داخل ہے، اس کے مال اور
 عزت و آبرو کو ناحق پامال کرنا اس کو حضور ﷺ نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا
 گنہگار قرار دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے پر کبھی پھھر سے
 زیادہ بے حقیقت سبھو کر حملہ کئے جا رہے ہیں۔

پھر یہ بھی نہیں کہ کسی کو جاؤزبات پر قصہ آگیا اور اس میں اس نے دوسرے پر حملہ
 کر دیا، اگرچہ حرام تو وہ بھی ہے لیکن کوئی وجہ تو ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بغیر وجہ کے محض
 دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر نسلی اور زبانی تعصبات میں ڈوب کر دوسرے
 مسلمان بھائی کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔

ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ رمضان المبارک کے مینے میں اپنے
 مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت و آبرو پر ہاتھ ڈال کر میں اپنے لئے جہنم خرید رہا
 ہوں، جیسے قرآن کریم میں فرمایا:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَعِزًّا أُوهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. (اتماء: ۵۳)
 ”جس شخص نے کسی مؤمن کو قتل کیا تو اس کی جزاء جہنم ہے جس میں وہ
 ہمیشہ ہمیشہ رہے گا“

گناہ، رمضان کی سلامتی کے منافی ہیں

اگر روزہ رکھ کر اس قسم کے گناہوں میں بھی مبتلا ہے تو یہ مسلمان کی بے حرمتی میں بھی
 داخل ہے اور رمضان کی سلامتی کے خلاف بھی ہے۔

اسی طرح غیبت، جھوٹ، رشوت نہ چھوڑی، بد نظری سے باز نہ آیا، کسی نامحرم پر لذت
 لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا آنکھوں کا زنا ہے، اس کو نہ چھوڑا، جب سے مسلمان کے گھر میں ٹی
 وی کا زحمان ہوا ہے تو آدمی چاہے نہ چاہے نگاہ کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح کانوں
 کا گناہ ہے، مثلاً غیبت سنا، گانے سننا وغیرہ یہ بھی روزے کی حالت میں ہو رہے ہیں۔

میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے گرمی کے موسم میں لوگ اپنے گھروں میں
 ایئر کنڈیشنڈ کرتے ہیں، پہلے چاروں طرف کی کھڑکیاں بند کرتے ہیں، دروازے بند کرتے
 ہیں، پھر ایئر کنڈیشنڈ کی ٹھنڈک سارے کمرے میں پھیلتی ہے، اگر ایئر کنڈیشنڈ آن کر دیا اور
 دروازے، کھڑکیاں بھی کھول دیں تو ٹھنڈک ایک طرف سے آرہی ہے اور دوسری طرف سے
 نکل رہی ہے، گرمی پھر ویسے کے ویسے برقرار ہے تو ایسے ایئر کنڈیشنڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
 اسی طرح روزے کی مثال ہے کہ روزے کا ایئر کنڈیشنڈ لگا کر آنکھ کی کھڑکی کھلی رکھی،
 کانوں کی کھڑکی کھلی رکھی، منہ کے دروازے کھلے رکھے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی تو
 روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ ہمارے روزے اس لئے فرض کئے
 ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور تقویٰ اسی طرح پیدا ہوگا کہ جس
 طرح حلال چیزیں چھوڑ دیں، اسی طرح حرام بھی چھوڑ دو۔

اگر رمضان المبارک میں بھی یہ گناہ جاری رہے تو رمضان المبارک سلامتی سے کیسے

گزرے گا؟ اس لئے کم از کم رمضان کے مہینے میں ہم یہ طے کر لیں کہ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے اور ہمارے منہ میں کوئی حرام کالقمہ نہیں جائے گا، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، رشوت نہ دیں گے اور نہ لیں گے اور کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس طرح سے اگر رمضان گزارا تو پھر وہ بشارت حاصل ہوگی کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا تو اس کا پورا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

درمیانِ رمضان سچی توبہ کر کے عمل شروع کرنا

رمضان المبارک کے درمیان کسی کو یہ خیال آسکتا ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو نصف رمضان گزر گیا اور اس میں ہم پوزی طرح اہتمام نہ کر سکے تو اب بارہ دن میں کرنے کا کیا قاعدہ!

جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے اتنے چوہٹ کھولے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بالکل ہی تباہ کرنا چاہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس! ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو کہ یا اللہ! گذشتہ عرصہ میں جو زندگی گزری، سو گزری، رمضان المبارک کے جتنے ایام گزر گئے، میں ان سے کما حقہ قائدہ نہیں اٹھا سکا، ان میں گناہوں میں مبتلا رہا، اے اللہ! اب توبہ کرتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما! توبہ کرتے ہی سارے گناہ ختم ہو گئے:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا“

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں کرتے کہ اس کو

معاف فرمادیتے ہیں، بلکہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، قیامت میں اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، پھر اس سے توبہ کر لی۔

اور انسان جب چاہے اپنے گناہوں کے ڈھیر کو توبہ کے بارود سے ایک آن میں اڑا سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔

اگر درمیانِ رمضان میں توبہ کر لی اور باقی ایام گناہوں سے بچ کر گزار لئے تو حضور ﷺ کی اس بشارت کے مصداق بن جائیں گے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرا، اس کا سال سلامتی سے گزرے گا۔

حضور ﷺ کا جبرئیل امین علیہ السلام کی دعا پر آمین کہنا

ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم نے کوئی دعا تو سنی نہیں، آپ ﷺ سے تین مرتبہ آمین سنا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لئے آنے لگا تو حضرت جبرئیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام میرے سامنے آگئے، انہوں نے تین دعائیں مانگیں، ان میں سے ہر دعا پر میں نے آمین کہا۔

وہ تین دعائیں حقیقت میں بددعائیں تھیں، پہلی بددعاء یہ تھی کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر سکا، یعنی والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے تو ایسے آدمی کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ والدین کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر ان کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

پھر فرمایا: برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے حضور اقدس، نبی کریم، سرورِ دو عالم ﷺ کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔

تیسرے نمبر پر فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا، پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، قدم قدم پر مغفرت کے سامان موجود تھے، شیطان کو قید کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔

اندازہ لگائیے کہ جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام بدو عادے رہے ہیں اور حضور اکرم ﷺ آمین فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے۔

خلاصہ کلام

رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے بچ کر سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہئے، ان شاء اللہ پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔
رمضان المبارک کا آخری عشرہ پورے رمضان کا عطر ہے، اس عشرے کی پانچ راتوں کے بارے میں احتمال ہے کہ شاید وہ شب قدر ہو۔ اس عشرے میں اعتکاف کی کوشش کرنی چاہئے، اگر اعتکاف کا موقع نہ ہو تو اپنی دیگر مصروفیات کو کم سے کم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کریں۔

آج کل کے حالات میں ہم سب مسلمان پوری امت کی طرف سے استغفار کریں، ہم اس وقت جس گرداب میں مبتلا ہیں اور چاروں طرف مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، مصیبتیں اور آفات آرہی ہیں، یہ بظاہر ہماری ثلثت اعمال ہے، اس لئے پوری امت کی طرف سے مغفرت کی دعا مانگیں۔

اسی طرح یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکام و عوام کو اپنے حالات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر یہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں! اللہ کے کس بندے کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔

”وَاجِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْجَعْلَ لِيْلِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ“

رمضان صبر کا مہینہ (۱)

۲۱ اگست ۲۰۱۱ء بروز اتوار
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”انسان کا حقیقی امتحان یہ ہے کہ جب دل کسی گناہ کے لئے بچل رہا ہو، اس وقت اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو قابو میں کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، یہ ﴿صبر عن المعصیة﴾ ہے جس کو حضرت والانا نے یہاں پر ﴿صبر عن الشهوة﴾ سے تعبیر فرمایا ہے، شہوت کے معنی ہیں: دل کی خواہش، خواہ کسی بھی قسم کی ہو۔“

رمضان صبر کا مہینہ (۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بِغَدَا

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا ایک اہم ملاحظہ

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ:

”﴿صبر عن الشهوة﴾ کوئی نفسہ و شوار ہے، مگر آوی جب اس کا
ارادہ کرتا ہے تو آسانی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر کبھی و شواری نہیں
رہتی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہوت عورتوں کے تعلق ہی میں
منحصر نہیں، بلکہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے، عمدہ لباس کی
دھن میں رہنا بھی شہوت ہے، ہر وقت باتیں بگھارنے کی عادت بھی
شہوت ہے، ان باتوں سے نفس کو روکنا بھی ﴿صبر عن الشهوة﴾ میں
داخل ہے، آج کل لوگوں کو باتیں بنانے کا مرض ہے، بس جہاں کام سے
فارغ ہوئے، مجلس آرائی کر کے فضول باتیں کرنے لگے، میں صرف عوام
کی شکایت نہیں کرتا بلکہ میں علماء اور مشائخ کو بھی مجلس آرائی سے منع کرتا
ہوں، کیونکہ یہ مرض ان میں بھی بہت ہے۔“

حضرت والا کی مذکورہ بالا بات رمضان کے مہینے سے اس حوالے سے بہت زیادہ
مناسبت رکھتی ہے کہ اس مہینے کو حضور اقدس، نبی کریم، سرورِ دو عالم ﷺ نے ۱۲ شہر
الصبر کا قرار دیا ہے، یعنی اس ماہ کو صبر کی ٹریننگ دینے کے لئے منتخب فرمایا۔

صبر کے عظیم الشان فوائد

قرآن کریم میں صبر کی جگہ جگہ تاکید کی گئی ہے، اس کے عظیم الشان فوائد اور عالیشان
اجر و ثواب بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاَتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (آل عمران: ۲۰۰)

دوسری جگہ فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْبُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ. (البقرہ: ۱۵۳)

اسی طرح اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جائے گا، اس کی وجہ بھی صبر

بیان فرمائی:

وَجَزٰۤاٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّخٰرِيْجًا. (الدھر: ۱۲)

صبر ایک بنیادی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں دیکھنا چاہتے

ہیں اور اسی پر اجر و ثواب کا ترتب ہوتا ہے، فرمایا:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (المر: ۱۰)

”جو لوگ صبر کے عادی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اجر بے حساب

عطا فرمائے گا“

صبر کا مطلب

صبر کی کچھ تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم اردو میں صبر کا لفظ بولتے ہیں تو عام

طور پر اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس نے اس پر جزع فزع نہیں

کیا اور صبر کیا، جبکہ شریعت نے جس صبر کا حکم فرمایا ہے وہ بڑی عظیم چیز ہے، صبر کے انظمی معنی ہیں: کسی چیز کو باندھ کر رکھنا۔ شریعت میں صبر کہا جاتا ہے:

خَبَسُ النَّفْسِ عَلَى مَا يَنْكَرُهُ

یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا کہ یہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر طاعات میں سستی ہو رہی ہے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس عبادت کو انجام دیا جائے۔ رات کو نیند آرہی ہے یا صبح کے وقت نیند آرہی ہے، سردی کا موسم ہے، کاف میں لیٹے ہوئے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنے نفس کی خواہش کو پامال کیا اور اپنے نفس کو قابو کیا، یہ صبر ہے۔

اس سے زیادہ اہم اور قدرے مشکل صبر یہ ہے کہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس کو ﴿صبر عن المعصية﴾ کہتے ہیں، دل میں کسی گناہ کا شدید تقاضا پیدا ہو رہا ہے، اس وقت نفس کو قابو کرنا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بڑا زبردست صبر ہے۔ اور تیسری قسم وہی ہے جو عوام میں مشہور ہے یعنی ﴿صبر علی المعصية﴾ کہ کسی مصیبت اور تکلیف پر انسان جزع اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر عقلاً راضی رہے۔

گناہوں سے بچنا انسان کی فضیلت اور کمال کا درجہ

حضرت والارحمۃ اللہ علیہ کا مفوظ ﴿صبر عن المعصية﴾ کے بارے میں ہے، گناہوں سے بچنا درحقیقت انسان کی فضیلت اور کمال کا درجہ ہے۔ اس لئے کہ عبادات خواہ فرائض میں سے ہوں یا نوافل میں سے، الحمد للہ! مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ اس کی توفیق ہو ہی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ توفیق بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس توفیق میں برکت عطا فرمائے اور اس میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔

لیکن یہ کام نسبتاً آسان ہیں، کیونکہ اس میں آدمی تھوڑی مدت مثلاً ایک ماہ یا دس دن کے لئے اپنے نفس کو قائل کر لیتا ہے کہ کچھ ہی دن کی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، اس لئے نفس بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اس مختصر مدت میں یہ کام کرنے میں کوئی لمبا چوڑا مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن انسان کا حقیقی امتحان یہ ہے کہ جب دل کسی گناہ کے لئے چل رہا ہو، اس وقت اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کو قابو میں کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، یہ ﴿صبر عن المعصیة﴾ ہے جس کو حضرت والا نے یہاں پر ﴿صبر عن الشوہة﴾ سے تعبیر فرمایا ہے، شہوت کے معنی ہیں دل کی خواہش، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو۔

اس ﴿صبر عن المعصیة﴾ کی جزا کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ:

وَجَزَاءُ هُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيمٌ (الدہر: ۱۳)

یعنی ان لوگوں کے گناہوں سے رُک جانے کی وجہ سے ہم نے ان کو جنت عطا کی۔ اپنے آپ کو غلط جگہ نظر ڈالنے سے بچانا، حسد، غیبت اور بغض سے بچانا، یہ ﴿صبر عن المعصیة﴾ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اپنے آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت ضروری ہے کہ ان سے کوئی غلط بات صادر نہ ہو۔

رمضان المبارک صبر کی تربیت کا مہینہ

حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ مہینہ ﴿شہر الصبر﴾ ہے، یعنی یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تربیت دینے کے لئے مقرر فرمایا ہے، اور انداز تربیت ایسا ہے کہ اگر اسکی حقیقت سمجھی جائے تو پوری زندگی کے لئے صبر کا راستہ آسان ہو جاتا ہے کہ بھوک لگے تو کھانا مت کھاؤ، پیاس لگے تو پانی مت پیا اور میاں بیوی کے تعلقات جو جائز اور حلال ہیں، ان کو بھی دن کے وقت میں ترک کر دو۔

نماز وغیرہ جیسی عبادات میں بھی صبر ہے کہ آدمی سب کام چھوڑ کر نماز میں لگا ہوا

ہے، لیکن یہ صبر پانچ، دس یا پندرہ منٹ کا ہے جبکہ روزہ میں صبح سے لے کر رات تک صبر کرنا ہے۔

جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہو جاتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے، دیکھئے! اگر کوئی روزے دار کو یہ کہے کہ مجھے تمہارے ہونٹ خشک دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں شدید پیاس لگی ہوئی ہے، یہ پانی کا ایک گلاس لو اور پی لو، کوئی شخص دیکھنے والا نہیں ہے، اس پانی کے پینے میں تمہیں ایک لاکھ روپے بھی دوں گا، کوئی مسلمان بھی اس کو پینا گوارا نہیں کرے گا۔

البانیہ، یورپ کا شاید واحد ملک ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک زمانے میں وہاں پر کمیونزم کا غلبہ تھا، یوں تو کمیونزم نے اہل دین کے ساتھ ہر جگہ ہی بڑی زیادتی کی، لیکن البانیہ میں مسلمانوں کے خلاف جس بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے، شاید دنیا میں اور کہیں نہ ہوا ہوگا، جب میں وہاں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ کمیونزم کے زمانے میں نماز پڑھنا جرم تھا اور اس کی سزا موت تھی، روزہ رکھنا جرم تھا، رمضان کی راتوں میں آخر شب میں وہاں کے پولیس والے یہ دیکھتے پھرتے تھے کہ کس گھر میں جتی جل رہی ہے، اگر کسی کے گھر میں جتی جل رہی ہوتی تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ سحری کھانے کے لئے اٹھا ہے اور روزہ رکھے گا، لہذا پورے کے پورے گھر کو تباہ کر دیا جاتا تھا اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے روزہ رکھا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جاتی اور زبردستی شراب اور خنزیر سے اس کا روزہ توڑ دیا جاتا، لیکن اس تمام تر ظلم و جبر کے باوجود مسلمانوں نے روزہ رکھنا نہیں چھوڑا اور ایسے لوگ بھی تھے کہ ان کے سامنے موت ناچ رہی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا۔ بات وہی ہے کہ جب ایک مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے تو کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، وہ روزہ پورا کرتا ہے، یہی اپنے نفس کو روکتا ہے جس کو صبر کہتے ہیں اور روزے کے ذریعے روزانہ نفس کی خواہشات کو پکلا جا رہا ہے یہ درحقیقت صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اس صبر کو اپنی زندگی کی تنگ و دو میں مشعلِ راہ بناؤ۔ فرمایا:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O (البقرة: ۱۸۳)

روزے رکھنے کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اس لئے رمضان المبارک میں گھر سے
نکلتے وقت انسان کو سوچنا چاہئے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے لہذا میں اپنے نفس کی خواہش کو بے
مبار چھوڑ کر اس کے پیچھے نہیں چلوں گا، نفس کی ناجائز خواہش کو اللہ کی خاطر کچل دوں گا۔

نقلی عبادات اور ترکِ گناہ

نقلی عبادات اپنی ذات میں بہت اچھی چیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں
اور ان سے انسان کے اندر ایک قسم کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے جو گناہوں سے بچنے میں
مدد دیتی ہے لیکن اگر کوئی شخص ساری زندگی ایک بھی نقلی عبادت نہ کرے اور گناہ سے مکمل
بچا رہے تو وہ کامیاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا حقدار ہے، اس سے یہ نہیں
پوچھا جائے گا کہ تم نے تہجد اور اشراق کیوں نہیں پڑھے؟ چاشت اور اذایین کیوں نہیں
پڑھیں؟ احکاف کیوں نہیں کیا؟

دوسری طرف کوئی شخص خوب نقلیں پڑھے، تہجد اور اشراق کی پابندی کرے، چاشت
اور اذایین تھانہ ہوتی ہو، عمرے اور احکاف بھی کرتا ہے، لیکن آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے،
کان اور زبان کنٹرول میں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قانون یہ ہے کہ نقلی
عبادات اس پر فرض نہیں ہیں لیکن یہ فرض تھا کہ گناہوں سے بچا جائے، تم نے ضروری کام
تو کیا نہیں اور نقلی کاموں میں بڑھ چڑھ کر لگا رہا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ برائیوں کا پلڑا بھاری
ہوگا اور نقلی عبادات کا وزن ہلکا ہوگا، لہذا اس مہینے میں صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اپنے
آپ کو ہر اس گناہ سے بچاؤ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔

ارادہ اور ہمت سے کام آسان ہو جاتے ہیں

حضرت دار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ﴿صبر عن الشهوة﴾ شروع میں بہت

دُشوار ہوتا ہے، مثلاً کسی کو کسی نا جائز چیز سے لذت لینے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ کام کئے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا، ہزار کوشش کے باوجود وہ اس سے بچتے میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے۔

یہ وہ بات ہے کہ ہم میں سے شاید کوئی اس سے مستثنیٰ ہو الا ماشاء اللہ، کسی نہ کسی گناہ میں آدمی کو ایسا ابتلاء ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے اس سے بچنا بہت دُشوار ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بس سے باہر ہو۔ خوب سمجھ لو کہ بس سے باہر نہیں ہوتا، البتہ ہمت کمزور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے میرے بس سے باہر ہے، لیکن جب آدمی اس دُشواری پر اللہ تعالیٰ کی خاطر قابو پانے کے لئے اپنے نفس پر زبردستی کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نفس کو اس گناہ کی لذت حاصل کرنے نہیں دوں گا، جب انسان ہمت سے اس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان سے آسان تر فرماتے چلے جاتے ہیں۔

یہ مت سمجھنا کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا ان کے دلوں میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ بڑوں بڑوں کو خیالات آجاتے ہیں جیسے قرآن کریم میں فرمایا:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاى بُرْهَانَ رَبِّهٖ. (یوسف: ۲۳)

یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال ہو چلا تھا لیکن اس کو اپنی ہمت اور حوصلے سے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا۔

وَالْاَنْصُرِفْ عَنِّى كَيْدُهُنَّ اَصْبُ الْبَيْهِنِّ وَاَكُنُّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ.

(یوسف: ۲۳)

”اے اللہ! اگر آپ ان عورتوں کے مکر سے مجھے نہیں ہٹائیں گے تو میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائیگا اور میں بھی نادان لوگوں میں سے

ہو جاؤں گا“

ارادہ اور ہمت کے ساتھ رجوع الی اللہ بھی ضروری ہے

ایک طرف تو ہمت کا مظاہرہ کر کے اپنے نفس کو روکا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بچالیا، حضرت فرماتے ہیں کہ شروع میں پھوسر عن الشهوة و شوار ہوتا ہے، لیکن جوں جوں آدمی اپنے اُپر زبردستی کئے جاتا ہے تو اتنا ہی آسانی ہوتی چلی جاتی ہے، جب آدمی کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو شروع میں آدمی اور نفس کی کشمی ہوتی ہے، نفس کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اس میں بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، جبکہ دین و شریعت اس سے روک رہے ہوتے ہیں، اس کشمی کے شروع میں نفس غالب آجاتا ہے، لیکن آدمی اگر ہمت نہ ہارے اور مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور نفس پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔

تو علاج یہی ہے کہ جتنا اپنے نفس پر زبردستی کرتے جاؤ گے، اس کے اندر اتنی ہی طاقت اور ہمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمت چیز ہی ایسی ہے کہ انسان اسکو جتنا استعمال کرے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ خواہشِ نفس کو اللہ کی خاطر کچلنا یہ بڑی لذت کی چیز ہے، جب آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو اپنے محبوبِ حقیقی کی وجہ سے کچل رہا ہوں۔

وَذَاكَ لِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ ۖ يُتَارِكْ عَلِيَّ أَوْ صَالِي شِلْوٍ مُّمْتَرَعٍ
تو انسان کے اندر ایک عجیب طاقت اور لذت پیدا کرتا ہے، جس کے آگے گناہ کی لذت پیچ در پیچ ہے۔

خلاصہ یہ کہ کبھی کبھی انسان کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہ کا عادی ہوں، جس کا چھوڑنا بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مایوسی پھیلتی ہے، یاد رکھئے کہ کسی مؤمن کی زندگی میں مایوسی کا کوئی گزر نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی کسی گناہ کو چھوڑنا ناممکن ہے۔ شروع میں کتنا ہی دشواری اور پریشانی محسوس ہو رہی ہو لیکن جب دو چار مرتبہ

نفس کے خلاف کرو گے تو ان شاء اللہ اس ارادے اور ہمت میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آتی چلی جائے گی۔ اس ماہ کو اس تربیت کے نتیجہ نظر سے سوچنا اور سمجھنا چاہئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی طرح اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر نبی کریم ﷺ نے ایک خوشخبری بھی سنائی ہے کہ:

مَنْ سَلِمَ لَهُ رَمَضَانُ سَلِمَتْ لَهُ السَّنَةُ

”کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے، اس کا سال سلامتی سے

گزرے گا“

اور یہ اس وقت ہوگا کہ رمضان میں یہ نیت کرے کہ میں رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ صبر کی عادت بن جائے اور وہ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی میرے لئے مشعلِ راہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان صبر کا مہینہ (۲)

۲۲ اگست ۲۰۱۱ء بروز جمعہ
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”گناہوں سے صبر کرنے کا مقام ایسا ہے کہ جہاں آدمی کا اصل امتحان ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عبادت گزار یہاں آکر ڈگمگاتا ہے، خواہش نفس اس کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے اور وہ پھسل کر اس کی طرف چل پڑتا ہے، اس کا علاج ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہی ہے اور وہ ”اپنے نفس پر زبردستی کرنا“۔

رمضان صبر کا مہینہ (۲)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بَعْدًا

صبر پر جنت کا دار و مدار ہے

حدیث مبارک میں رمضان کو ﴿شهر الصبر﴾ قرار دیا گیا ہے۔ صبر ایک ایسی
صفت ہے جس پر جنت کا دار و مدار ہے، اگر بندہ اپنے اندر صبر کی صفت پیدا نہ کرے تو وہ
جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کا
راستہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے۔

صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی نفس کی خواہشات پر قابو پائے، ان کو اللہ کے لئے
پامال کرے، اور اس بات کی عادت ڈالے کہ جو خواہش بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف
ہوگی میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔

جو شخص اپنی خواہشاتِ نفس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے کہ جو بھی دل میں آرہا ہے کر رہا،
حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی فکر نہیں ہے، مناسب نامناسب کی فکر نہیں ہے، قرآن کریم
میں اس کا ذکر یوں فرمایا:

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ۝ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ ۝ (النزعت:)

”جو شخص سرکشی اختیار کرے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے (کہ زیادہ سے زیادہ مال مل جائے، زیادہ عیش و عشرت حاصل ہو جائے، زیادہ لذت مل جائے) تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“

اور دوسرے شخص کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (النزعت:)

”جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں جوابدہی کیلئے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔“

خواہشاتِ نفس سے اپنے آپ کو روکنا ہی صبر ہے۔ اس صبر پر آمادہ کرنے والی چیز

تقویٰ ہے۔

خواہشات کی دو قسمیں

خواہشات دو قسم کی ہوتی ہیں: ایک خواہشات وہ ہیں جن پر عمل کرنا حرام ہے، مثلاً بد نظری، غیبت اور جھوٹ وغیرہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو ان پر عمل کرنا حرام ہے، جبکہ دوسری وہ خواہشات ہیں کہ جن پر عمل کرنا اگرچہ حرام نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں مباحات میں سے ہیں، لیکن جب آدمی ان کے پیچھے چلتا ہے اور ان میں منہمک ہوتا ہے تو اللہ پچائے! وہ کسی نہ کسی وقت حرام تک پہنچا دیتی ہیں، ان دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔

نفس انسان کو کہتا ہے کہ بھئی! ابھی تم جوان ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ اس جوانی کے مزے لے لو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو توبہ کر کے اپنا حساب برابر کر لینا۔ شیطان اور نفس

یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اسی دھوکے میں آکر آدمی خواہشات کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، حالانکہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں؟ اور بڑھاپا آ بھی گیا تو کیا صحت باقی رہے گی یا نہیں؟

کسی شخص کی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتیں

ہم میں سے ہر شخص کو چنا چاہئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں، پوری تاریخ انسانی میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا، کوئی فرد بشر دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ اس کے دل میں جو آیا وہ گزرا یا جو خواہش بھی پیدا ہوئی وہ پوری ہو گئی، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار اور بڑے سے بڑے صاحب منصب چاہے فرعون ہو یا نمرود، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تمام خواہشات پوری ہو گئیں۔

بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تمہیں لوگوں کی روح قبض کرنے کے لئے بھیجتا ہوں، اور تم نے لاکھوں، کروڑوں انسانوں کی روح قبض کی ہے، کیا تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرنے وقت کچھ افسوس ہوا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ! آپ کے حکم سے ہی لوگوں کی روحیں قبض کرتا رہا ہوں، البتہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کی روح قبض کرنے ہوئے میرا دل بڑا دکھا، پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ عزرائیل نے بتایا کہ ایک مرتبہ سمندر میں جہاز جا رہا تھا، اچانک طوفان آیا اور جہاز سمندر میں ڈوبنے لگا، لوگ ڈوب کر مرنے لگے، اُس پر ایک حاملہ عورت تھی، اس کو کہیں سے ایک تختہ ملا، وہ اس تختے کے اوپر آ گئی، وہ تختہ تیرتا ہوا اس کو سمندر میں لے جا رہا تھا، اسی حالت میں اس کے ہاں بچہ کی ولادت ہو گئی، جب بچہ پیدا ہو گیا تو آپ کا حکم آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو، اس وقت مجھے اس بچے پر بڑا رحم آیا کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کی ماں ہی اس کا واحد سہارا ہے اور یہ

سمندر کے بیچوں بیچ تختے کے اوپر لیٹا ہوا ہے، ماں کے مرنے کے بعد اس بیچے کا کیا بنے گا؟ لیکن آپ کا حکم تھا، اس لئے اس کی ماں کی روح میں نے قبض کر لی۔

اس کے بعد دوسرا شخص جس کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے افسوس ہوا اور اس پر رحم آیا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک جنت بناؤں، اور یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک وہ جنت بن کر پوری نہیں ہو جاتی، میں اس میں داخل نہیں ہوں گا، چنانچہ ساہا سال اس پر خرچ ہوتا رہا، تعمیر ہوتی رہی، پھل پھول لگتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل تیار ہو گئی تو بادشاہ کے کارندوں نے بادشاہ کو کہا کہ جنت تیار ہو گئی ہے، اب آپ چلئے! یہ بادشاہ بڑا خوش ہو کر اس جنت میں جانے کے لئے روانہ ہوا، جنت میں داخل ہوتے وقت ابھی ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا، اس وقت آپ کا حکم آیا کہ اس کی روح قبض کر لو، اس وقت مجھے اس پر رحم آیا کہ اس نے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا زیادہ انتظار کیا، کم از کم ایک مرتبہ دیکھ ہی لیتا، لیکن چونکہ آپ کا حکم، اس لئے میں نے اس کی روح قبض کر لی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ درحقیقت تم نے ایک ہی آدمی پر دو مرتبہ ترس کھایا، درحقیقت یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جو سمندر کے بیچوں بیچ اکیلارہ گیا تھا۔

اس میں عبرت یہ ہے کہ اس جنت بنانے والے بادشاہ جس کو شہاد کہا جاتا ہے، اسکی خواہش تھی کہ اس میں رہوں لیکن سب کچھ جتن کرنے کے باوجود اس خواہش پر عمل نہیں کر سکا۔ اسی طرح کسی بھی صاحب منصب اور صاحب اقتدار کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، قرآن کریم میں صاف صاف فرمادیا گیا کہ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. (القصص: ۵۶)

جب ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے آپ کو خواہشات سے مجبوری کی وجہ سے الگ کرو۔ اس صورت میں خواہش سے رُکنانہ صبر کھلائے گا اور نہ

ہی اس پر کوئی اجر ہے۔ اور اگر یہی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جان بوجھ کر کر دو تو یہ صبر ہے اور اس کا انجام جنت ہے۔

اپنے اختیار سے گناہ سے رُک جانا

اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو چاروں طرف فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، جا بجانا جائز تصویریں لگی ہوئی ہیں، بے پردگی کا عام رواج ہے، نظروں کو پناہ نہیں ملتی، اب کسی منظر کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ گناہ ہے مت دیکھنا، کیا کروں! میرا دل تو کسی طرح بھی مان نہیں رہا، میرے اختیار سے یہ معاملہ باہر ہو گیا ہے، شیطان اور انسان کا نفس بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، تو اس سے رُک نہیں سکتا، لہذا انسان اپنے آپ کو وہ ناجائز منظر دیکھنے پر مجبور پاتا ہے، دل میں یہ آ رہا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کر لوں گا، مثلاً یہ منظر ٹی وی میں سامنے تھا، ابھی دیکھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ بجلی چلی گئی۔ اور دل کے مچلنے کی ساری کیفیت ایک آن میں ڈھیر ہو گئی، یہ مجبوری میں رُکنا ہوا، اس محرومی کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا بلکہ جو پکارا ارادہ کر لیا تھا، اس کے گناہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔

علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کسی گناہ کا ایسا عزم کر لے کہ اگر کوئی غیر اختیاری سبب پیش نہ آئے تو وہ کر ہی گزرے تو اس عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے۔

اور اگر اسی حالت میں یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے ان کے سامنے جواب دہی کے لئے کھڑا ہونا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ:

قُلْ لِلْيَوْمِئِينَ يُغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَلْفُؤُجْهِمْ. (النور: ۳۰)

جب اس خیال اور اس غرض کی وجہ سے اپنی نظروں کو بچائیں گے تو صبر بن جائیگا جو کہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس لئے جب کسی گناہ کے لئے دل مچلے تو فوراً اس بات کا تصور کر لو کہ اگر فلاں واقعہ پیش آجائے تو میں اس خواہش کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ لہذا

اپنے اختیار سے ہی رُک جاتا ہوں۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نگاہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر نگاہ کو غلط استعمال کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس وقت یہ سوچ لو کہ میں جرحرام اور ناجائز منظر دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اس وقت میرے والد بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری والدہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے، میری بیوی بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور میری اولاد بھی مجھے دیکھ رہی ہے، میں ان سب کی موجودگی میں یہ کام کر رہا ہوں، تو کیا اس وقت بھی نظر غلط جگہ اٹھے گی؟ ہرگز نہیں! بلکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ مراقبہ کیا کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہم سے یہ فرمائیں کہ دیکھو تم نے زندگی بھر جو گناہ کئے وہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ تمہارے سب گناہوں کی فلم سب کے سامنے چلائیں گے، تمہارے اُستاد، تمہارے شیخ، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیوی، بچے سب کو دکھائیں گے تو کیا تم یہ بات مانو گے؟ تو یہی تصور اس گناہ کو کرتے وقت کر لو، اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو ان سے بڑا رحیم و کریم، رب، پروردگار جس کی نعمتوں نے تمہیں نہال کیا ہوا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، جب بندہ اس تصور سے کسی برے عمل سے رُکتا ہے تو اس کا نام صبر ہے اور یہ ﴿شہر الصبر﴾ کا ہی کی تربیت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔

نفس پر زبردستی کرنا

گناہوں سے صبر کرنے کا مقام ایسا ہے کہ جہاں آدمی کا اصل امتحان ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عبادت گزار یہاں آکر ڈگمگا جاتا ہے، خواہشِ نفس اس کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے اور وہ پھسل کر اس کی طرف چل پڑتا ہے، اسکا علاج ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہی ہے اور وہ ”اپنے نفس پر زبردستی کرنا“۔ یہ طے کر لینا کہ چاہے کچھ ہو جائے، دل پر آرے چل جائیں یا کوئی بھی مصیبت اور مشقت معلوم ہو لیکن میں اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔

ایک حالت وہ ہے جو غفلت کی حالت ہے کہ کسی چیز کی پروا نہیں ہے، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا کوئی خیال نہیں، نہ مرنے کا خیال آتا ہے نہ جنت و جہنم کا خیال آتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے راضی اور ناراض ہونے کا خیال آتا ہے، لیکن اس غفلت کے عالم سے جب آدمی غیب کے عالم کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی اصلاح کی کچھ فکر اس کو دامن گیر ہوئی تو شروع میں آدمی کو یہ نفس پرز بردستی بڑی دشوار محسوس ہوتی ہے، لیکن جب دل پر آرا چلا دو گے تو

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں

اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

خواہشاتِ نفس کو پامال کرنے کے نتیجے میں مقامِ صبر حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، جس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ ہے اور انسان جتنا اس کو آگے بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بیٹھے گا۔

ہمارے حضرت والا قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خواہشاتِ نفس تمہیں اس کام کے لئے دی گئی ہیں تاکہ ان کو جلا جلا کر تم ایمان اور تقویٰ کی شمع روشن کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔

شہوت دنیا مثالِ گلخن است

چوں ازو حمام تقویٰ روشن است

یعنی دنیا کی خواہشات کی مثال ایندھن کی سی ہے، تقویٰ کا حمام ان کو جلانے سے روشن ہوتا ہے۔ خواہشات کو جتنا زیادہ جلاؤ گے اتنا ہی زیادہ تقویٰ کا حمام روشن ہوگا، اتنا ہی نور پیدا ہوگا۔ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔

نہ بچا بچا کر تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ

جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

دل چوٹیں کھانے کے لئے بنا ہے

دل تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لئے ہے کہ اسکے اوپر چوٹیں پڑیں، یعنی خواہشاتِ نفس کو پامال کرنے کی چوٹیں پڑیں تو پھر یہ دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ لَا جَبَلِهِ

یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہوں۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی خواہشاتِ نفس کو پامال کیا، جس کی وجہ سے

ان کا دل ٹوٹا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں!

میں نے ایک شعر کہا تھا، جس کو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پسند

فرمایا اور وہ بار بار حوالہ بھی دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ۔

دردِ دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا

ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا

یعنی جب یہ دل خواہشات کو پامال کرنے سے برباد ہوگا تو ہم اسی برباد گھر میں آکر

رہیں گے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ شروع میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں سے بچنا میرے

اختیار سے باہر ہے، حالانکہ بات اختیار کی نہیں بلکہ ہمت کی ہے کہ اپنے نفس پر زبردستی کرنے

کی عادت ڈالیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو مرتبہ عادت ڈالنے کے بعد پھر پھسل گئے تو

مایوس ہونے کی بجائے پھر عزم تازہ کر لو، اگر پھر وہی کام ہو جائے تو پھر عزم تازہ کر لو، بعض

اوقات یہ کشتی کافی عرصہ چلتی ہے، لیکن اگر ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، مایوس نہ ہوئے اور

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا نہ چھوڑا تو انشاء اللہ تم انشاء اللہ آخر میں کامیابی تمہاری ہی ہے۔

یہی صبر ہے اور رمضان المبارک میں اسی کی تربیت دی جا رہی ہے، اللہ تبارک

و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے

اور اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔

”وَاجْرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان صبر کا مہینہ (۳)

۲۳ اگست ۲۰۱۲ء بروز منگل
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”لوگوں کے دلوں میں چونکہ صبر کا ایک محدود مفہوم ہے کہ کوئی تکلیف اور مصیبت ہوگی، یا کوئی صدمہ ہوگا جس پر صبر ہوگا تو گویا صبر کی دعا کرنا مصیبت کی دعا کرنا ہے، یا جیسے کوئی آدمی دعا کرے کہ یا اللہ! مجھے صابر بنا دیجئے، تو لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس پر کوئی مصیبتیں آئیں جن پر وہ صبر کرے، یہ بات درست نہیں۔“

رمضان صبر کا مہینہ (۳)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَإِنَّ لَهٗ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَذَهُ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار صبر پر ہے

کئی دن سے صبر کے موضوع پر بات چل رہی ہے اور اتفاق سے حضرت حکیم
الامت قدس اللہ سرہ کے جو ملفوظات میں پڑھا کرتا ہوں، ان میں اس کا ذکر ایسے وقت
آ گیا جبکہ رمضان المبارک چل رہا ہے جو کہ صبر کا مہینہ ہے، اس لئے گذشتہ بیانات میں
اس کے متعلق چند ارشادات پیش کی تھیں اور آج ان ہی کی کچھ تکمیل کرنا مقصود ہے۔
صبر کی صفت ہماری زندگی کے لئے ناگزیر صفت ہے، اس کے بغیر ہم نہ دنیا میں
ٹھیک زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا
کوئی راستہ ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

الْجَنَّةُ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ

یعنی جنت ان چیزوں سے گھری ہوئی ہے جن کو انسان کا نفس برا سمجھتا ہے۔ اس جنت

سب پہنچنے کے لئے وہ کام کرنے پڑیں گے جن کو نفس اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ نفس آرام اور لذت طلب ہے، اس لئے نفس کے خلاف کرنے میں صبر کرنا پڑے گا، نبی کریم ﷺ نے دعا مانگی:

رَبِّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاَجْعَلْنِي شُكُورًا

”اے اللہ! مجھے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا!“

صبر کی دعا مصیبت کی دعا نہیں ہے

لوگوں کے دلوں میں چونکہ صبر کا ایک محدود مفہوم ہے کہ کوئی تکلیف اور مصیبت ہوگی، یا کوئی صدمہ ہوگا، جس پر صبر ہوگا تو گویا صبر کی دعا کرنا مصیبت کی دعا کرنا ہے، یا جیسے کوئی آدمی دعا کرے کہ یا اللہ! مجھے صابر بنا دیجئے، تو لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس پر کوئی مصیبتیں آئیں جن پر وہ صبر کرے۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ صبر کا بہت وسیع مفہوم ہے جس میں اصل صبر یہ ہے کہ اللہ کے لئے خواہشاتِ نفس کو دبا دیا جائے، اور دعا میں یہی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا صابر بنا دے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو دبا سکوں اور ان پر قابو پاسکوں۔

ایک دوسری حدیث میں نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

مَا أَوْتِيَ عَبْدٌ نِعْمَةً أَوْ مَعَ مِنْ صَبْرٍ

”کسی بندے کو کوئی نعمت صبر سے زیادہ وسیع عطا نہیں فرمائی گئی“

یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد بے شمار ہیں لیکن فرمایا کہ صبر کے مقابلے میں کوئی نعمت زیادہ وسیع نہیں ہے۔ وسیع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہر جگہ ضرورت ہے اور جس سے ہر جگہ فائدہ پہنچتا ہے، گناہوں سے یہ بچاتی ہے اور طاعات میں یہ معاون ہوتی ہے، تکلیفوں میں سہارا دیتی ہے۔

صبر مشقت سے حاصل ہوتا ہے

صبر کی یہ نعمت مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی چاہے کتنا ہی ناجائز کام کا دل

چاہ رہا ہو اور کتنا ہی انسان اس کا عادی ہو لیکن تہیہ کر لے کہ اب میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤں گا چاہے مجھے اپنے اوپر کتنی ہی زبردستی کرنی پڑے۔

بعض اوقات آدمی کسی غلط کام کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ زبردستی کرے۔ ایک مرتبہ زبردستی کر کے اگر اپنے آپ کو بچالیا تو پہلا مرحلہ سر کر لیا، دوسری مرتبہ پھر تقاضا ہوا تو پھر زبردستی کر لو، اس زبردستی کرنے اور مسلسل کرتے رہنے سے صبر کی یہ نعمت حاصل ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ آسان ہو جاتی ہے۔

صاحبِ قصیدہ بردہ، علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگانِ دین میں سے ہیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ کی شان میں قصیدہ کہا ہے جو کہ ”قصیدہ بردہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا ایک ایک شعر محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور حکمتوں سے لبریز ہے۔ بردہ چادر کو کہتے ہیں، جب انہوں نے حضور اکرم ﷺ کی شان میں یہ قصیدہ کہا تھا، ان کو خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت ہوئی کہ آپ (علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ) نبی کریم ﷺ کو وہ قصیدہ سنا رہے ہیں۔ قصیدہ جب سنا چکے تو خواب میں حضور ﷺ نے ان کو ایک چادر انعام میں عطا فرمائی۔ اس لئے اس قصیدہ کو ”قصیدہ بردہ“ کہا جاتا ہے۔

اور دیگر بعض روایات جن کی مجھے تحقیق نہیں کہ وہ کس درجہ کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور کشف بیداری کی حالت میں زیارت ہوئی، اس وقت آپ ﷺ نے وہ چادر عطا فرمائی اور حقیقت وہ چادر ان کے پاس رہی۔

اس قصیدہ میں علامہ بوسیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، جو کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا حاصل ہونا چاہئے، فرماتے ہیں۔

النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع

وان تطفمه حب الرضاع ينقطع

دل کی مثال بچے کی سی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پینا شروع کرتا ہے، ہر وقت ماں کے دودھ کا عادی بنا ہوا ہے، اگر ماں دودھ نہ دے تو چیختا اور چلاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو وہ دودھ چھڑانا پڑتا ہے۔ اس میں اس بچے کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ چنانچہ بچہ چیختا چلاتا ہے، اس وقت خواتین یہ تہیہ کرتی ہیں کہ چاہے روئے یا چلائے، رات کو جاگے یا کچھ کرے لیکن دودھ چھڑانا ہے، چنانچہ خواتین اپنی چھاتیوں پر کچھ کڑوی چیز لگا کر بچے کے منہ میں دیتی ہیں، جس کو وہ کڑوا پا کر چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ خواہش ہوتی ہے، تو پھر کڑوا پا کر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ بچہ دودھ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے۔

علامہ بوصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو، اگر ماں دودھ نہ چھڑائے تو وہ بچہ ساری زندگی دودھ پینے کا عادی بنا رہے گا، اس میں کبھی بھی روٹی کھانے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ لہذا نفس کی مثال بھی بچے کی سی ہے، اگر اس کو گناہوں کی عادت ڈالے رکھو گے تو یہی عادت ساری زندگی کے لئے پختہ ہو جائے گی لیکن اگر گناہوں کی عادت چھڑانے کی کوشش کرو گے تو چھوڑ بھی دے گا، پھر جیسے دو تین سال اگر بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری غذا میں استعمال کرے، پھر اس کو دوبارہ کوئی ماں کا دودھ پلانا چاہے تو اب اس کو ماں کے دودھ میں کراہیت محسوس ہوگی، اسی طرح نفس بھی اگر کچھ عرصہ زبردستی سے گناہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کو گناہ کرتے ہوئے کراہیت محسوس ہوگی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات کا جائزہ لو، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب سے اہل عرب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اس کے لئے دو سولفظ استعمال ہوتے تھے، صبح کی شراب کا کوئی اور نام، رات کی شراب کا اور نام، تھوڑا سا پانی ملا دو تو نام اور ہے، کھجور سے بنائی ہوئی ہو تو اس کا نام دوسرا ہے، انگور کی شراب کا نام دوسرا ہے، جو کی

شراب کا نام الگ ہے۔ اگر پک کر کچھ حصہ اڑ گیا تو اس کا نام کچھ اور ہے۔ کسی عرب کا شراب کے بغیر تصور تقریباً ناممکن تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کو شراب کا چھڑانا منظور تھا، اس لئے پہلے ذہن سازی فرمائی کہ اس کی برائی دل میں بٹھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں کھجور اور انگور کے باغات دیئے ہیں جن میں سے تم اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو اور نشہ بھی حاصل کرتے ہو، اس میں اشارہ کر دیا کہ نشہ اچھا رزق نہیں ہے۔

پھر فرمایا کہ شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں حکم فرمایا:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. (المائدہ: ۹۰)

یہ سب گندے کام اور شیطانی عمل ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، میں اس وقت ایک مجلس میں تھا جس میں دوسروں کو شراب پلا رہا تھا، اتنے میں حضور ﷺ کے منادی کی آواز آئی: **هَذَا الْإِنُّ الْخَمْرُ قَدْ خُرِفَتْ** خوب اچھی طرح سن لو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ مجلس جمی ہوئی ہے، شراب کے پیالے گردش میں ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا ہوا تھا اور منہ کی طرف لے جا رہا تھا، اس نے یہ اعلان سن کر اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ کم از کم یہ گھونٹ پی لے، بلکہ فوراً اس کو الٹ دیا۔ ذرا تصور کریں کہ جس چیز کی اتنی شدت کے ساتھ عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو اس طرح زمین پر پھینکنے سے کیا کچھ دل پر قیامت گزری ہوگی، دل پر کیسے آرے چلے ہوں گے، لیکن چونکہ حضور ﷺ کی صحبت نے صبر کا عادی بنا دیا تھا اس لئے حرام ہونے کے بعد اب شراب کا کوئی قطرہ حلق میں نہیں جاسکتا۔ شراب کے بڑے قیمتی قیمتی مٹکے بھرے ہوئے تھے، ان کو انڈیلنے کا حکم آیا، وہ سب نالیوں میں بہا دیئے گئے، روایات میں آیا ہے کہ کئی

روز تک مدینہ منورہ کی ٹالیاں شراب سے بھری رہیں، جو بڑی شراب میں استعمال ہوتے تھے، وہ حرام کر دیئے گئے، یعنی ان برتنوں میں کوئی جانز اور حلال مشروب پینا بھی جائز نہیں۔ بعد میں ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی گئی تھی۔

اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لئے سب سے پہلے ارادہ ہو، پھر اپنے نفس پر قابو پانا اور اس پر زبردستی کرنا ضروری ہے اور تیسرا یہ کہ جتنے بھی اس گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہیں جا کر گناہ کرتا ہے تو وہ وہاں جانا چھوڑ دے، وہاں سے تعلقات ختم کر دے، ان کے روابط منقطع کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی بری صحبت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے تعلق ختم کرے اور اس سے رابطہ منقطع کر لے۔

جنت اتنی سستی نہیں.....

اپنے نفس پر زبردستی کرنا ہی اس کا علاج ہے، اس زبردستی کے نتیجے میں شرور میں وقت اور پریشانی ہوگی لیکن بعد میں آسانی ہو جاتی ہے، اسی کو حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ ﴿صبر عن الشهوة﴾ کوئی نفسہ دشوار ہے، مگر آدمی جب اس کا ارادہ کر لیتا ہے تو آسانی شروع ہو جاتی ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے مل جائے:

أَحْسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.

(احکبوت: ۲)

کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اب سیدھا جنت میں چلے جائیں گے اور کوئی آزمائش بھی پیش نہیں آئے گی۔ انسان کی آزمائش یہی ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ جنت کی ابدی نعمتیں اور ابدی زندگی کہ جس میں تکلیف کا گزر نہیں ہے، جس میں غم کا شائبہ نہیں، اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لذتیں ہی لذتیں اور راحتیں ہی راحتیں ہیں،

جو کسی کے وہم و خیال اور گمان میں بھی ہو کر نہیں گزریں، ان کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں کہ اپنی خواہشاتِ نفس کے پیچھے چلتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو اور پھر سیدھے جنت میں بھی چلے جاؤ۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں

ایں خیال است و محال است و جنوں

حرام اور ناجائز کام بھی چاہو اور پھر خدا کو بھی چاہو، یہ محض ایک خیال ہے، ناممکن

بات ہے اور پاگل پن ہے۔

بہر حال! یہ زبردستی تو کرنی پڑے گی، اس کے بعد ان شاء اللہ آسانی ہو جائے گی اور

بعد میں پچنا مشکل نہیں ہوگا، اگرچہ بعد میں بھی کچھ خیال و گمان وغیرہ آجائیں، ان کا

مقابلہ کرنا اتنا دشوار نہیں ہوگا۔

خواہشاتِ انسانی کی دو قسمیں

انسان کے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن پر

عمل کرنا بالکل ناجائز اور گناہ ہے، ان کو ہر حال میں ترک کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی

خواہشات وہ ہیں جن کو شریعت نے حرام نہیں کہا لیکن اگر ان میں آدمی زیادہ منہمک

ہو جائے تو رفتہ رفتہ یہ بھی اس کو کسی وقت گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہیں، جب انسان اپنی

اصلاح کا ارادہ کرے تو ان خواہشات کو بھی اعتدال میں لانا پڑتا ہے، ان کے بارے میں

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ شہوت صرف عورتوں کے تعلق ہی میں

منحصر نہیں ہے بلکہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے، عمدہ لباس کی دُھن میں رہنا

بھی شہوت ہے، ہر وقت باتیں بگھارنے کی عادت ڈالنا بھی شہوت ہے، اور ان سب

شہوتوں سے نفس کو روکنا ﴿صبر عن الشهوة﴾ میں داخل ہے۔

اگر کوئی غذا حلال اور جائز ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صبح سے

شام تک اگر آدمی اسی چکر میں لگا رہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک صاحب کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ وہ کھانے کے بہت شوقین تھے اور بہت کھاتے تھے، ان کا ایک باورچی تھا، جس سے پوچھ پوچھ کر کھانا پکواتے تھے، دوپہر کو اپنی مرضی کا کھانا پکوا کر خوب مزے لے کر کھانا کھا رہے ہیں، اسی حالت میں اپنے باورچی کو بلا تے اور پوچھتے کہ تم شام کو کیا کھلاؤ گے؟.....

تو اس کا دماغ اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ صبح کو کیا کھاؤں گا، دوپہر کو کیا کھانا ہے؟ اور رات کے کھانے میں کیا ہے؟ اگرچہ یہ حرام نہیں ہے لیکن اسی کی ذہن سوار کر لینا کسی وقت ناجائز لذت کی طرف بھی منتقل کر سکتا ہے، اسی لئے یہ فرمایا گیا کہ ﴿شبع بکلمتی ہیٹ کو بہت بھر لینا، اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر غلط قسم کی خواہشات پیدا کرتا ہے، اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور آخرت سے غافل بناتا ہے، اتنا کھاؤ کہ سانس کی جگہ باقی رہے، کچھ پانی کی جگہ باقی رہے۔

ایک لطیفہ

ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی مہمان کسی کے گھر کھانا کھانے کے لئے گیا، وہ کھانے کا بہت شوقین تھا، میزبان نے دیکھا کہ یہ کھائے جا رہا ہے، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ رہا، تو ایک مرحلے میں میزبان نے اس سے کہا کہ بھئی! ہم نے سنا ہے کہ کھانے کے درمیان میں پانی پی لینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اس نے کہا کہ ہاں فائدہ مند ہوتا ہے، جب کھانے کا بیج آئے گا تب پیوں گا۔

ہر وقت اچھے کھانے کی فکر صحیح نہیں

اگر کھانے پینے ہی میں آدمی منہمک رہے کہ اسی میں دل و دماغ لگے ہوئے ہیں تو اس کو براہ راست حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ﴿مفضی الی الشهوة﴾ ہے، جس سے صبر کرنا ضروری ہے، اسی لئے اصلاح کے مجاہدات میں ایک مجاہدہ ”تقلیل طعام“ کا ہے۔

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اگر آج کل اس پر عمل کرواؤ گے تو سب لوگ بھاگ جائیں گے اور صحت کمزور پڑ جائے گی تو اس کے لئے یہ کیا جائے کہ کھانے کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب اس کے دل میں تردد ہوتا ہے کہ آگے کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ تو اس وقت کھانا چھوڑ دینا چاہئے۔

دوسرے یہ کہ ہر وقت اچھے کھانے کی فکر میں منہمک نہ رہو، بلکہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو شکر ادا کر کے کھا لو، کبھی قدرت کے باوجود چھوڑ بھی دو کہ آج فلاں چیز کو دل چاہ رہا ہے مگر آج نہیں کریں گے۔

ہر وقت اچھے لباس کی فکر صحیح نہیں

اسی طرح لباس کے بارے میں فکر میں رہنا کہ اچھے سے اچھا لباس پہنوں، کبھی معمولی سی شکر بھی نہ آجائے، اگرچہ یہ ناجائز اور حرام نہیں، لیکن ان چیزوں کو اپنی ذمہ اور فکر بنالینا کہ دن رات اسی میں مبتلا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔

ہر وقت باتیں بگھارنے کی عادت صحیح نہیں۔

اسی طرح باتیں بگھارنے کی عادت بنالینا۔ بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں وہی بولیں اور پھر بے ٹکان بولتے پلے جاتے ہیں، یہ بولنے کی شہوت ہے، ان کے بارے میں اگرچہ حرام اور ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ بے ٹکان بولنا اس کو حرام کی طرف لے جائے کہ کبھی اس سے جھوٹ نکل جائے گا، کبھی اس سے غیبت نکلے گی، کبھی بہتان نکلے گا، کبھی دل آزاری کا کلمہ نکلے گا۔

ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ اصلاح کے لئے آتے تو ان کے لئے ایک اہم کام ”قلب کلام“ ہوتا تھا، یعنی بات کم کرو، اور کرو تو اتنی بات کرو جتنی ضرورت ہے۔ یہ وہ شہوتیں ہیں جن سے رُکنا بھی ﴿صبر عن الشهوة﴾ میں داخل ہے۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ ہے کہ دین پر عمل اور جنت تک پہنچ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، صبر کا مطلب اپنی خواہشاتِ نفس کو قابو میں رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ جس چیز کو دل چاہا کر گزرے، پہلے تو یہ دیکھو کہ اگر وہ ناجائز بات ہے تو ناجائز بات سے تو اپنے آپ کو زبردستی کر کے ہٹانا ضروری ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف ہو اور اگر وہ ناجائز بات نہیں ہے لیکن وہ مباحات میں ضرورت سے زیادہ اشہاک ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ پہلا قدم ہوگا گناہ سے بچنے کا۔ ان سب کے لئے توجہ اور فکر چاہئے اور پھر اس کام کی مشق چاہئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں نے اپنی حد تک ارادہ بھی کر لیا، توجہ بھی کر رہا ہوں اور صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے مشق بھی کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ! آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اس میں توفیق اور برکت عطا نہیں فرمائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ! آپ مجھے بھٹکنے اور بھٹکنے سے بچا لیجئے!

دو چیزیں اپنے پلے سے بندھ لو، ایک اپنی سی کوشش اور دوسری رجوع الی اللہ۔ انشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان کا صبر کا مہینہ (۴)

۲۷ اگست ۲۰۱۲ء بروز ہفتہ
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”اس سوچ کا رخ صحیح اس طرح ہوگا کہ اس سوچ کو مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف لے جاؤ۔ جنت و دوزخ کو سوچیں، اگر کسی کی سوچ آخرت کے بارے میں زیادہ ہے بہ نسبت دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کے تو وہ شخص قابلِ مبارک باد ہے۔“

رمضان کا صبر کا مہینہ (۴)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاحِدٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَدَنَانَا وَنَبِيْنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اٰمًا بَعْدًا

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد پڑھا گیا تھا، اس کے بارے میں
بات چل رہی تھی، اس کو دو بارہ دہرایا ہوں، حضرت والا نے فرمایا کہ

”﴿صبر عن الشهوة﴾ کوئی نفسہ ڈشوار ہے، مگر آدمی جب اس کا
ارادہ کرتا ہے تو آسانی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر کبھی ڈشواری نہیں
رہتی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہوت عورتوں کے تعلق ہی میں
مخصر نہیں بلکہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے، عمدہ لباس کی
ڈھن میں رہنا بھی شہوت ہے، ہر وقت باتیں بگھارنے کی عادت بھی
شہوت ہے، ان سب شہوتوں سے نفس کو روکنا بھی ﴿صبر عن الشهوة﴾
میں داخل ہے۔ آج کل لوگوں کو باتیں بنانے کا مرض ہے، بس جہاں کام
سے فارغ ہوئے، مجلس آرائی کر کے فضول باتیں کرنے لگے، میں صرف
عوام کی شکایت نہیں کرتا، بلکہ میں علماء اور مشائخ کو بھی مجلس آرائی سے منع
کرتا ہوں، کیونکہ یہ مرض ان میں بھی بہت ہے۔“

رمضان المبارک کو ”صبر کا مہینہ“ قرار دینا معمولی بات نہیں

اسی ملفوظ کی بنیاد پر پچھلے دنوں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ حدیث میں رمضان المبارک کے مہینے کو ﴿شہر الصبر﴾ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اسکے پیچھے کچھ مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اس حکمت اور مصلحت کے ساتھ مقرر فرمایا ہے کہ اہل ایمان اس مہینے میں صبر کی عادت ڈالیں۔ اور بات صرف رمضان تک نہ رہے کہ رمضان تک ساری عبادات ہوتی رہیں اور گناہوں سے بچنے کا کسی درجے اہتمام رہا، اب رمضان گزرا اور شیطان آزاد ہوا تو ہم بھی آزاد ہو گئے، بلکہ حقیقت میں یہ مہینہ صبر کی تعلیم و تربیت کے لئے رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی تعلیم و تربیت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک وہ تعلیم و تربیت لینے والا ارادہ نہ کر لے کہ مجھے فلاں چیز کی تربیت لینی ہے۔ اگر اس کے دل میں تربیت لینے کا ارادہ ہی نہیں ہے اور وہ کبھی اس مقصد سے آیا ہی نہیں کہ میری تربیت ہو تو پھر تربیت کیسے حاصل ہوگی؟ اگر کسی بچے کو کہیں داخل کر دو تو بچے کے دل میں بھی نیت ہو کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اسی طرح اگر کسی فن و ہنر کی تربیت گاہ ہے تو بھی تربیت لینے والے کو دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے کہ میں فلاں چیز کی تربیت لینے جا رہا ہوں، اس کے بعد اس کام اور فن کی تربیت لینے کے ذرائع استعمال کرنا ہوں گے، اس ارادہ کے بعد تربیت کا رآمد ہوتی ہے، لیکن اگر ارادہ، نیت اور شوق وغیرہ کچھ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو تو پھر کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔

رمضان المبارک کی تیاری کی فکر

رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، اس وقت نبی کریم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ﴿شہر الصبر﴾ ہے، شعبان کا آخری دن تھا، اس وقت آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے وہ

خطبہ مروی ہے، اس میں آپ ﷺ نے رمضان المبارک کے فضائل بیان فرمائے کہ
 أَظْلَمُكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
 یعنی تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فلکین ہو رہا ہے جو بڑی عظمت اور بڑی برکتوں
 والا ہے، اس میں ایک رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی جگہ رمضان
 المبارک کو ﴿شهر الصبر﴾ قرار دیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کی غمخواری کا
 مہینہ ہے۔ یہ اس لئے فرمایا تا کہ دلوں میں یہ نیتیں تازہ ہو جائیں اور اس بات کی فکر لگ
 جائے گی کہ اس مہینے کو ہمیں صبر کی تربیت حاصل کرنے کے لئے استعمال کرنا ہے۔
 حضرات صحابہ کرم رضی اللہ عنہم جو کہ ﴿سَبَّاقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ﴾ تھے، ان کے لئے تو ایک
 اشارہ بھی کافی ہوتا تھا، لیکن آپ ﷺ نے ان کو پہلے ہی سے بتا دیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے،
 تاکہ ان کا ذہن پہلے ہی سے تیار ہو جائے۔

بات یہ ہے کہ میری طرف سے اتنا کہہ دینا اور سن لینا کافی نہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے
 بلکہ یہ ارادہ اور نیت لے کر بیٹھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صبر کا مہینہ بنایا ہے، اس
 میں ہمیں صبر کی تربیت لینی ہے اور انشاء اللہ ہم یہ تربیت حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو
 صبر کا عادی بنانے کی کوشش کریں گے۔

اس بات سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں کہ رمضان کا کافی حصہ گزر چکا، اب کیا
 تربیت لیں گے، اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہو تو اس کو نہ تین دن کی حاجت ہے اور نہ ایک
 دن کی حاجت ہے، وہ تو آن واحد میں پلٹا دلا سکتے ہیں، اس لئے اس بات کی کوشش کریں
 کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہمارے اندر صبر کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو چکی ہو اور
 اگر پوری استعداد نہ بھی ہوئی تو کم از کم اس کے قریب پہنچ گئے ہوں۔

صبر ایک وسیع نعمت ہے

حدیث میں صبر کی نعمت کو سب سے زیادہ وسیع قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر

میں داخلہ ممکن نہیں۔ جنت تو بڑی چیز ہے، اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے قہر و غضب سے بچ جائے۔

اس صبر کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں بچا جاسکتا۔ یہ اتنا اہم ہے، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہئے، ان کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ یہ صبر کی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔

عظیم قوت ارادی اور ہمت سے صبر حاصل ہو سکتا ہے

ایک چیز تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنے نفس پر زبردستی کرنی پڑتی ہے کہ جس ناجائز چیز یا کام کی خواہش دل میں پیدا ہو تو اس کو کچل کر اور دبا کر اس سے بچا جائے۔

نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت کہ خواہشات کا جنون سوار ہے، اس حالت میں آدمی بچنا چاہتا ہے، جب تک ہمت، ارادے اور حوصلے میں قوت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس خواہش سے اور جنون سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔

میں نے آپ سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ اپنے نفس پر زبردستی کرنی ہے، لیکن عملی طور پر جب اس ناجائز یا نامناسب خواہش کا موقع آتا ہے تو دل میں بہت زبردست داعیہ پیدا ہوا کہ وہ دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، اب اس چھائے ہوئے تقاضے کو کیسے دفع کیا جائے گا؟ اس کو مضبوط قوت ارادی سے ہی دفع کیا جاسکتا ہے، اگر ارادے اور عزم میں قوت نہیں تو جنونی حالت کیسے ختم ہوگی؟

اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے غصہ آ گیا، یہ بھی ایک جنون کی قسم ہے، جس پر غصہ آ رہا ہے، دل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا منہ نوح ڈالوں، اس کو اتنی گالیاں دوں اور اتنا برا بھلا کہوں کہ اس کو اس کی نانی یاد آ جائے۔ نماز، روزے میں جو مسکین لوگ نظر آتے ہیں جب ان کو اپنے چھوٹوں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، تب ان کی حقیقت کھلتی ہے، اس وقت ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں کہ جو کچھ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کر رہے

ہیں، ہم اس میں حق بجانب بھی ہیں یا نہیں؟ اور، اتنی بہتر اور زائل کچھ بھی نہ لائیں؟ کام ملور ہے اس کا لیا لڑیں رہنا چاہتا، اگر چھوڑوں، جو سے تو اس اتنا کہ حدود سے باہر اہل گئے۔

طاقتور کون؟

اس وقت صبر کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ طاقتور اور پہادان وہ نہیں ہے جو کشتی کے مقابلے میں اس سے کو چھاروں سے لگا۔ پہادان وہ ہے کہ ﴿الْبِدِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ جِنْدَ الْغَضَبِ﴾ جو غصے آگے کے موقع پر اپنے آپ پر قابو پالے۔ اسی کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا:

وَالْكَلْبُمَيْنِ الْغَيْظِ وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ. (آل عمران: ۱۳۴)

حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھونٹ اتنا یاد محبوب نہیں ہے جو بندہ پیتا ہے، سوائے غصے کے گھونٹ کے۔

بعض جگہ غصہ کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے، مثلاً ایک شخص نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کیا یا تمہیں تکلیف پہنچائی تو اس برائی اور تکلیف کا اتنا ہی بدلہ لینا جائز ہے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ لِعَاقِبْتُمْ أَوْ بَغْلٍ مَا عَوَّ قَبْتُمْ بِهِ. (انحل: ۱۲۶)

لیکن

وَلَمَنْ ضَمَرَ وَخَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. (الشوری: ۴۳)

لیکن اگر کوئی اس جائز بدلے کو بھی چھوڑ دے اور معاف کر دے تو بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس لئے یہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لئے مشق کی ضرورت ہے، روزے میں اس کی مشق کروائی جا رہی ہے، حدیث میں آتا ہے:

إِنْ جَهِلَ عَلَيْكُمْ جَاهِلٌ فَقُلْ إِنِّي صَابِرٌ

اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑتا چاہے تو اس سے صاف کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ جہالت کے صلہ میں جب علیؑ آجائے تو اس کے معنی "لڑنا" کے آتے ہیں، لڑائی بھی

قیامت میں جہالت کا کام ہے، اہل عرب بھی دور جاہلیت میں یہ بات جانتے تھے کہ لڑائی اصل میں جہالت ہے لیکن مشکل یہ تھی کہ اس جہالت پر وہ فخر کیا کرتے تھے، ہمارے کا ایک نام رکھتا ہے ۔

أَلَا لَيْسَ جَهْلٌ أَحْسَبُ غَلْبِنَا ۚ فَسَجْهَلٌ لَفُوقِ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ
یعنی جبہ دار اہمارے ساتھ کوئی بھی جہالت کا عالم نہ کرے یعنی لڑائی نہ کرے، اگر لڑے تو ہم جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ہیں۔

روزے کی حالت میں لڑائی سے بچا کر صبر کی لڑی تک دی جا رہی ہے کہ لڑنے والے کا "قول حد تک جواب دینا تمہارے لئے جائز تھا، یعنی زور سے وہ بوا تھا تم بھی اس سے بول سکتے تھے، یعنی برائی اس نے کی تمہارے لئے بھی اتنا ہی بدلا لینا جائز تھا لیکن روزے کی حالت میں وہ نہ کرو اور کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔

مطلب یہ کہ میں تو صبر کی تربیت سے گزر رہا ہوں، میں غصے سے مغلوب تو کیا ہوں، میں تو جائز غصہ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اس لئے اس نیت کے ساتھ روزے رکھنا ضروری ہے کہ ہم صبر کی صفت اور صبر کی اہمیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

سوچ کا رخ صحیح کریں

صبر حاصل کرنے کا پہلا طریقہ اور پہلا سبق یہ ہے کہ یہ جو ہم خواہشات کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ اور فکریں سے لے کر شام تک ہماری ان ہی خواہشات کے بھنور میں چکر لگاتی رہتی ہیں۔

ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اس سوچ پر فی الحال ہماری خواہشات کا غلبہ ہے کہ کیسے اچھی سے اچھی غذا کھا لوں، کیسے اچھے سے اچھے لباس پہن لوں، کیسے زیادہ سے زیادہ راحت حاصل کر لوں۔ بس ہر وقت شیخ چلی والے منصوبے بن رہے ہیں، دل میں کوئی شوق پیدا ہوگا تو دنیا ہی کے فائدے کے لئے ہوگا، کوئی فکر پیدا ہوگی تو دنیا ہی کے نفع و نقصان

کے لئے ہوگی۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی قسم کی خواہشات انسان کے اوپر قبضہ جمائیں گی۔ لیکن اگر سوچ کا رخ بدل جائے کہ ٹھیک ہے دنیا کے سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے میرے لئے حلال کئے ہیں، لیکن یہ میری منزل نہیں ہیں، یہ میری زندگی کا صحیح نظر نہیں ہے، کھاتا ہوں لیکن اس لئے کہ میرے نفس کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی ہیں، اس کا نشان اس بندے پر ظاہر ہو۔ لیکن ہر وقت اسی فکر کو اپنے سوچ کا محور بنالینا کہ کیسے اچھے سے اچھا کپڑا پہنوں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔

اس سوچ کا رخ صحیح اس طرح ہوگا کہ اس سوچ کو مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف لے جاؤ۔ جنت و دوزخ کو سوچیں، اگر کسی کی سوچ آخرت کے بارے میں زیادہ ہے بہ نسبت دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کے تو وہ شخص قابل مبارک باد ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ کا رخ بدلنا

رسول کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ کا رخ بدل دیا تھا کہ جہاں کہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس عمل کے نتیجے میں ان حضرات کا ذہن اور دھیان دنیا کی طرف چلا جائے گا، سرورِ دو عالم ﷺ نے فوراً اس کا سدباب فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت اعلیٰ درجے کا ریشمی کپڑا آیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو دیکھ رہے تھے اور بڑا پسند کر رہے تھے، حضور ﷺ نے بھی منع نہیں فرمایا کیونکہ ایک جائز کام تھا، لیکن جب دیکھ چکے تو فرمایا:

لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ خَيْرٌ فِي الْجَنَّةِ مِنْ هَذَا

”سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ (جن کا انتقال ہو چکا تھا) کے جنت کے

رومال ان کپڑوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں“

یعنی جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں شوق اور رغبت پیدا ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل دنیا ہی کی طرف چل پڑے تو فوراً ان کی طرف سے سوچ کا رخ آخرت کی طرف موڑ دیا۔ دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، دنیا کی محبت کو دل میں جگہ دینا منع ہے۔

ایک مرتبہ ایک جگہ سے نبی کریم ﷺ گزرے تو دیکھا کہ ایک صحابی اپنی جھونپڑی کی کچھ مرمت کر رہے تھے، حضور ﷺ نے ان کو منع نہیں فرمایا لیکن ایک جملہ فرمادیا کہ:

الامرُ عاجلٌ مِن ذلک

”معاملہ تو اس سے زیادہ جلدی کا ہے“

بعض اوقات جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عالیشان مکان نہیں تھا کہ اس کو بنانے میں وہ دن رات ایک کر رہے ہوں، بلکہ ایک جھونپڑی ہے اور اس کی مرمت کر رہے ہیں، اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکان بنانا تو بڑی دور کی بات ہوگی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے نہ تو منع کیا اور نہ ہی منع کرنا مقصود تھا، مقصد صرف سوچ کا رخ کا بدلنا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سوچی، فکر اور شوق و ذوق کا محور یہ مکان یا جھونپڑی ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ اگر کسی کے پاس ایک جھونپڑی ہے اور دن رات اسی میں اس کا دل و دماغ الجھا ہوا ہے تو وہ جھونپڑی اس کے لئے دنیا ہے۔ اگر کسی کا محل ہے اور وہ اس میں رہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس محل کے اندر اس کا دل اٹکا ہوا نہیں ہے، سوچ اور فکر اس محل میں نہیں بٹک رہی، بلکہ وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے تو وہ دنیا نہیں ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو محلات عطا ہوئے وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملے، لیکن ان کے باوجود فرماتے ہیں:

إِنِّي أَخِيْتُ حُبَّ النِّعْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. (ص: ۳۳)

یعنی جو کچھ بھی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے۔ اصل بات سوچ کا رخ بدلنے کی ہے جیسے حضور ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ کا رخ بدلا۔

تمہاری چادر تمہاری دنیا ہے

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ایک بزرگ کا واقعہ مواعظ میں بیان فرمایا ہے، ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی بڑے شیخ کی بہت شہرت سنی، وہ ان کے ہاں ان سے مرید ہونے کے لئے گئے، جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کا ایک بڑا کاروبار چل رہا ہے، کارخانے چل رہے ہیں، نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، شام کو کچھ درس دیدیا، اس نے سوچا کہ رات کو کچھ عبادت بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن دن بھر تجارت ہی میں ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے شیخ ہیں، لیکن کہا کہ چلو کچھ روز دیکھتے ہیں، چنانچہ ایک دو روز گزرے، شیخ شام کے وقت چہل قدمی کے لئے جایا کرتے تھے، یہ بھی ساتھ چل پڑے، چلتے چلتے کہا کہ حضرت! آپ کے ساتھ عمرہ یا حج کی سعادت حاصل ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوا شیخ نے کہا کہ اچھا تو چلو ایہ سڑک وہیں جا رہی ہے، اس نے کہا کہ ابھی تو شیخ نے کہا کہ بس ابھی چل پڑو! اس نے کہا کہ حضرت! جہاں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں میری چادر پڑی ہوئی ہے، وہ ذرا لے آؤں، شیخ نے کہا کہ تمہیں اپنی چادر نظر آگئی لیکن میری تجارت اور نوکر چاکر کا خیال نہ آیا کہ ہم ان کا کچھ انتظام کروا کر آجائیں۔

گو یہ بتلا دیا کہ یہ سب کارخانہ چل تو رہا ہے لیکن اس میں دل اٹکا ہوا نہیں ہے تو یہ دنیا نہیں ہے اور تمہارا دل اس چادر میں اٹکا ہوا ہے وہ چادر تمہاری دنیا ہے۔

گھر اور باغِ دل سے نکل گیا.....!!

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ نے دیوبند میں شروع میں بہت مشکل کا وقت گزارا، پندرہ روپے ماہانہ سے کام شروع کیا، اس میں نو (۹) افراد پر مشتمل کنبہ کی کفالت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں وسعت عطا فرمائی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے کاموں میں سے اس چیز کا شوق تھا کہ گھر اپنا ہو اور دوسرا کوئی چھوٹا موٹا باغ ہو۔ چنانچہ الحمد للہ! ایک گھر بنایا اور یک باغ لگایا، جب پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آیا تو

اس وقت اس باغ پر آم کا پہلا پھل آ رہا تھا، ہجرت کی وجہ سے وہ پہلا پھل بھی دیکھنے یا کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن اس کو چھوڑ کر آگئے، لیکن ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک بات نعمت کی تحدید کے طور پر کہتا ہوں کہ جس دن میں نے اس گھر سے اور اس باغ سے قدم نکالا، اس دن سے وہ گھر اور وہ باغ میرے دل سے نکل گیا۔

تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے بخنور میں چھنسی ہوئی سوچ کا رخ بدلیں اور آخرت کی فکر اور سوچ کو غالب کریں، جنت و جہنم اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کی سوچ بنائیں۔ کون سے کام جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اور کون سے کام جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کی سوچ پیدا کریں۔

سوچ کا رخ بدلنے کے لئے دعا کریں!

اس چیز کے لئے دعا بھی کریں جو کہ حضور ﷺ نے تعلیم بھی فرمائی کہ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسْوَاسَ قَلْبِي خَشِيَتَكَ وَبِشُكْرِكَ

”اے اللہ! میرے دل کے خیالات کو بدل کر اپنی خشیت اور اپنی یادگی

طرف موڑ دیجئے“

رمضان المبارک کی قبولیت کی گھڑیوں میں یہ دعا بھی کثرت سے کریں کہ یا اللہ! میرے دل کی سوچ کا رخ بدل دیں کہ میرے دل میں خیالات بھی آپ کی خشیت اور آپ کے خوف کے آئیں اور فرمایا:

وَاجْعَلْ هَمِّي وَهَوَايَ فِيمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى

”اور اے اللہ! میرے خیالات اور میری خواہشات ان چیزوں کی طرف

متوجہ فرما دیجئے جو آپ کو پسند ہوں اور آپ کو محبوب ہوں“

اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل و دماغ کے مالک ہیں، ان کے قبضے میں ہمارے خیالات

ہیں۔ اسی لئے کثرت سے یہ دعا کریں، اور فرمایا:

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاصِينَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا
فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ.

”یا اللہ! ہمارے دل آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں آپ کے
قبضے میں ہیں، ہمارے سارے اعضاء و جوارح آپ کے قبضے میں ہیں،
ان میں سے کسی چیز کا بھی آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، جب آپ نے
ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے
(کہ ہمارے دلوں کا رخ بھی آپ ہی طے فرمائیے کہ کہاں ہونا
چاہئے؟) اور ہمیں سیدھے راستے پر لاکھڑا کیجئے۔“

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”شوقِ وطن“ کا مطالعہ کریں
روزانہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آخرت کی باتیں کرنا طے کر لیجئے، ہمارے حضرت
والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا رسالہ ہے ”شوقِ وطن“ یعنی ہر مومن کا اصل وطن
جنت ہے، دنیا میں کسی کا کوئی وطن ہوتا ہے تو اس کو اس کی طرف شوق ہوتا ہے، اس کی یاد
آتی ہے، اس کے حالات سنتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنے اصلی وطن سے ایسے غافل ہیں کہ
ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا، کبھی اس کی طرف شوق بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآنِ کریم
جنت کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ میں وہ آیات و احادیث جمع فرمائیں ہیں جن کو
پڑھ کر آدمی کے دل میں آخرت کا شوق پیدا ہو۔ جب دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ
خواہشات پر غالب آجاتا ہے اور خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں صبر کی
نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کی یہ نعمت عطا فرمادے، آمین۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان صبر کا مہینہ (۵)

۲۸ اگست ۲۰۱۲ء بروز اتوار
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”صبر کی نعمت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ جو پہلے طریقے کے مقابلے میں نہ صرف آسان ہے بلکہ وہ پہلے طریقے کو بھی آسان بنانے والا ہے، وہ ہے صحبت۔ حقیقت میں فکر کا رخ اس وقت مڑے گا جب کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہو گے یا اس کی صحبت حاصل کرو گے جس کا رخ اُدھر کو مڑا ہوا ہو۔“

رمضان صبر کا مہینہ (۵)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا ضَلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَاقِدِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

بات یہ چل رہی تھی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، حدیث میں
سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس کو شہرِ الصبر کہا قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ اس کام کے لئے عطا فرمایا ہے کہ ہم صبر کی تربیت
حاصل کریں۔

صبر کے معنی ہیں: اپنی خواہشاتِ نفس کو قابو میں کرنا، ان کے بے مہار چھوڑنے کی
 بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع بنادینا۔ اسی طرح خواہشات میں تمیز کرنا کہ کون سی
خواہش ایسی ہے جو پوری کرنی چاہئے اور کون سی خواہش ایسی ہے کہ جس کو پورا نہیں کرنا
چاہئے، بلکہ اس کو دباننا اور کچلنا چاہئے اور اس کے تقاضے پر عمل سے پرہیز کرنا چاہئے۔

جائز خواہشات بھی ضرورت کے درجے تک پوری کریں

درحقیقت یہ چیز سارے دین کی بنیاد ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو کرے اور اچھی
بدی خواہشات میں تمیز کر کے صرف ان ہی خواہشات کو بقدر ضرورت پورا کرے جن کو اللہ

تبارک و تعالیٰ نے جائز اور مباح قرار دیا ہے، درحقیقت یہی چیز انسان کی عقلمندی کی علامت ہے، حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لئے عمل کرے“

یہ دنیاوی خواہشات ویسے بھی عارضی ہیں اور دنیاوی تاریخ میں بھی ایسا کوئی شخص نہیں گزرا کہ جس کی ساری خواہشات پوری ہو گئی ہوں، اگر فرض کرو کہ کسی کی ساری خواہشات پوری ہو بھی گئیں تو جہنمی اسکی عمر ہے بس اسی حد تک خواہشات ہیں اور اس کے قبر میں جاتے ہی خواہشات بھی دفن ہو گئیں، جبکہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی لاتنا ہی ہے، دنیاوی خواہشات کے مزے اڑا کر اگر آخرت میں سزا ہوئی تو یہ کون سی عقلمندی ہوئی؟ یہ تو بیوقوفی ہے جیسے فرض کرو کہ کسی نے چوری کر کے لاکھ، دس لاکھ روپے حاصل کر لئے اور چند دن بڑے مزے اڑائے کہ ادھر ادھر گھوما، ہوائی جہازوں میں سفر کیا، فائبر آپٹک ہونٹوں میں ٹھہرا، پھر گرفتار ہو گیا، اس پر مقدمہ چلا، شریعت کے قانون کے مطابق ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے، اگر دنیاوی قانون ہیں تب بھی سات آٹھ سال کی جیل ہو گئی، اب اس کو کون عقلمندی کہے گا کہ چند دن کے مزے اڑائے اور آخر میں جا کر سزا کاٹ رہا ہے، اسی لئے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ عقلمند وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد جو ابدی زندگی آنے والی ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لئے کچھ کام کرے۔

ایک شخص وہ ہے جس کے ہاں تنگی تھی لیکن اس نے قانون کی پابندی کے ساتھ زندگی بسر کی، پھر قانون کی پاسداری کرنے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو لاکھوں، کروڑوں روپے انعام دیدیا تو تکلیف اس نے اٹھائی لیکن وہ عارضی تکلیف تھی، پھر جو انعام ملا تو وہ ساری زندگی کے لئے کافی ہو گیا۔

اس کے بعد فرمایا:

وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ
 ”اور بیوقوف شخص ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے
 لگا دیا (جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں، جائز و
 ناجائز کی فکر نہیں، مناسب نامناسب کی فکر نہیں، بس اپنی خواہشات کا
 قیدی بنا ہوا ہے) اور اللہ میاں پر آرزو نہیں باندھے جیسا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کا مطلب

یعنی خواہشات کی مکمل تابعداری کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آرزو یہ لگانے جیسا
 کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور و رحیم ہیں، میرے سب گناہ معاف فرمادیں گے، میرے دل
 میں جو آئے وہ تو میں کرتا ہوں، کچھ پروا نہ کروں کیونکہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔
 اکثر و بیشتر یہ صورت حال ہم لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جب دل میں
 کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ فلاں گناہ کر گزروں تو بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو
 حلال و حرام کی سرے سے کچھ فکر ہی نہیں۔ اللہ بچائے! یہ تو انتہا درجے کی غفلت ہے،
 لیکن جن لوگوں کو کچھ حلال و حرام کی فکر ہے تو ان کو شیطان اور نفس اس طرح بہکاتے ہیں
 کہ یہ ہیں تو گناہ کے کام لیکن اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ابھی تو کر گزرو بعد میں اللہ تعالیٰ سے
 توبہ کر لینا۔ اس کو نبی کریم ﷺ نے عاجز اور بیوقوف فرمایا۔

یہ وہی بات ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی کہ جب انہوں نے
 آپس میں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کیا تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ اس
 وقت ایسا کر گزرو، اس کے بعد ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (یوسف: ۹) اس
 کے بعد بڑے نیک بن جانا، یعنی توبہ، استغفار کر کے نیک بن جانا۔ گناہ کے داعیہ اور
 قافض کے وقت شیطان اور نفس ہمیں یہی ترکیب بھاتے ہیں۔

آج کل لوگوں نے یہ دیکھنا اپنا رکھا ہے کہ جب کوئی انہیں کسی غلط کام پر سمجھانے بھانے کی کوشش کرے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں! کیا بات کرتے ہو؟ اللہ بخشنے والا ہے، ان مولویوں نے اللہ تعالیٰ کا ذریعہ دلوں میں بٹھا رکھا ہے، ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جہاں غفور رحیم ہیں وہیں شدید العقاب بھی ہیں، فرمایا:

نَبِيٌّ عَبْدِي أَيُّ اتَىٰ آتَا الْفَقُورَ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ
الْأَلِيمُ ۝ (الحجر: ۵۰)

”میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں واقعی بہت بخشنے والا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے“

ایک پہلو کو لے کر بیٹھ جانا اور دوسرے سے قطع نظر کر لینا یہ بیوقوفی ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس بات کی تربیت کے لئے پہنچا ہے کہ آدمی اس مہینے کے ساتھ ساتھ اپنی عام زندگی میں بھی اپنی خواہشات کو قابو میں لائے۔ پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنی سوچ کا رخ تبدیل کیا جائے، اس وقت سوچ بچار کا سارا رخ دنیا کی لذتوں اور دنیاوی راحتوں کی طرف ہے، اس کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف کرو اور آخرت کی طرف کرو۔ ساری کائنات کی مشینری ہماری خدمت میں لگائی ہوئی ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآبِیَ الْأَرْضِ جَمِيعًا. (البقرہ: ۲۹)

ان باتوں میں اپنی سوچ کا رخ پھرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لئے پہلے تو اپنے اختیار سے یہ باتیں سوچنے کی کوشش کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. (آل عمران: ۱۹۱)

کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد

یہ ساری کائنات کیوں پیدا کی گئی؟ ہمارے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں؟ پھر مرنے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں، جنت

کیسی ہوگی اور جہنم کیسی ہوگی؟ اور کیا کام مجھے کرنے چاہئیں اور کیا نہیں کرنے چاہئیں؟

ایک حدیث میں نبی کریم، سرورِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے:

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا.

”اپنی دنیا کے لئے اتنا کام کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے“

دنیا کی زندگی کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کتنی دیر کی ہے؟ جبکہ آخرت کے بارے میں اس کا لاشعور ہونا یقینی ہے، اس لئے سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات محض کہنے کی حد تک میں نے کہہ دی اور سننے کی حد تک آپ نے سن لی، لیکن جب اپہر عمل کرنا چاہیں گے تو یہ آسان معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دماغ میں خیالات کی ایک زد ہے جو چل رہی ہے، اگر شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور اس سے دعائیں مانگنے کی طرف کچھ دھیان دینا شروع کیا تو کچھ دیر یہ کیفیت رہے گی، اس کے بعد پھر وہی خیالات اور سوچ دماغ میں آجائے گی، جس کے ہم عادی ہیں، لیکن جیسے ہی غیب ہو پھر اپنے دھیان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لیجاؤ، پھر کچھ دیر چلے، پھر خیالات بھگ گئے تو پھر واپس آجاؤ، یہ مشق کرتے رہنا ہے، اس کے بعد انشاء اللہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ وہ خیالات غالب ہوں گے اور وہ خیالات مغلوب ہوں گے۔

مہر حاصل کرنے کے لئے صحبت ضروری ہے

مہر کی نعمت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ جو پہلے طریقے کے مقابلے میں نہ صرف آسان ہے بلکہ وہ پہلے طریقے کو بھی آسان بنانے والا ہے، وہ ہے صحبت۔ حقیقت میں فکر کا رخ اس وقت مڑے گا جب کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہو گے یا اس کی صحبت حاصل کرو گے جس کا رخ اُدھر کو مڑا ہوا ہو۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر پڑو، اس کی مجلسوں میں جا کر بیٹھو، اس کی باتیں سنو، اس کے طرز عمل کو دیکھو، اس کے ذریعے اللہ

تبارک و تعالیٰ خیالات اور فکر میں انشاء اللہ تعالیٰ تبدیلی پیدا فرمائیں گے، اسی لئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

(التوبة: ۱۱۹)

”اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ“

ہمارے حضرت نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ ”سچے لوگوں کے ساتھ رہو“۔
یعنی اپنے فارغ اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والوں اور خوف خدا رکھنے والوں کی خدمت و صحبت میں گزارا کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے دلوں کی خواہشات اور انکی سوچ تمہاری طرف بھی منتقل ہو جائے گی، انسان جس قسم کی صحبت میں رہتا ہے، اسی قسم کے خیالات اور جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔

صحبت کی نعمت

یہ صحبت ایسی نعمت ہے کہ رفتہ رفتہ انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے، شیخ سعدی نے گلستاں کے شروع میں بڑے خوبصورت شعر لکھے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں ایک مٹی آگئی جو کہ بڑی خوشبودار تھی، میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہو یا عنبر؟ کہ میں تمہاری دل آویز خوشبو سے مست ہو رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں، لیکن ایک عرصے تک میں ایک پھول کے ساتھ پڑی رہی، تو اس ہم نشین کے جمال اور خوشبو نے مجھ پر اثر کر دیا کہ مجھ میں سے بھی خوشبو آنے لگی۔

ان اشعار کا مقصد یہ ہے کہ صحبت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلق مع اللہ کی جو خوشبو اس کے اندر پیدا فرمائی ہے اور طاعات کی جو خوشبو عطا فرمائی ہے، وہ تمہیں دل میں بھی منتقل ہونے لگے گی، پھر تمہاری خواہشات کا رخ بھی بدلے گا، پہلے تم دنیا کے لئے منصوبے سوچا کرتے تھے اور اب آخرت کے لئے منصوبے بناؤ گے کہ آخرت میں میرے لئے کون سی چیز فائدہ مند ہوگی؟

میرے ایک دوست نے ایک مرتبہ بڑا اچھا جملہ کہا جو مجھے بہت پسند بھی آیا اور اس نے دل میں عبرت بھی پیدا کی، کہنے لگے کہ لوگ آج کل اس فکر میں ہوتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ خود اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طرح چھوڑ کر جانے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں لیکن اس بات کی فکر زیادہ ہونی چاہئے کہ اولاد کے مرنے کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اہ وقت یہ کیا کریں گے؟ اس بات کی فکر زیادہ ہونی چاہئے، اس کے لئے ان کی صحیح تربیت کی جائے اور ان کو دین کے راستے پر لگایا جائے، ان میں حلال و حرام کی فکر پیدا کی جائے اور جائزہ ناجائز کی فکر پیدا کی جائے۔

کفر و فسق میں ڈوبے لوگوں کو جب حضور ﷺ کی صحبت ملی تو صحبت کی بدنت سے وہ صحابی رضی اللہ عنہ بن گئے، دین اسی طرح پھیلا ہے کہ۔

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

جب آدمی کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور آتا جاتا ہے تو اس کی خوشبو اس کے اندر بھی

نقل ہو جاتی ہے۔

جس آدمی کو اس کا موقع نہ ملے یا کم ملے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ

اس طرح کے لوگوں اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگ

ان بزرگوں کے حالات، ملفوظات اور واقعات کا مطالعہ کریں۔

میں ہر وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا حوالہ دیتا رہتا ہوں تو لوگ

مجھے ہوں گے کہ شخصیت پرستی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے یا کچھ زیادہ ہی عقیدت ہو گئی ہے،

حقیقت یہ ہے کہ الحمد للہ! کوئی شخصیت پرستی نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، لیکن خود اپنی سمجھ اور اپنے

تجربے کی حد تک بات یہ ہے کہ اس آخری دور میں اصلاح نفس کا جیسا کام اللہ تعالیٰ نے

حضرت والا سے لیا ہے اور ان کے مواعظ و ملفوظات ہم جیسے لوگوں کے لئے جس طرح اصلاح میں مفید ہیں، اتنا اور کہیں نظر نہیں آتا، اس لئے میں ان کا حوالہ زیادہ دیتا ہوں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے شروع کریں، کیونکہ وہ ہمارے لئے اسوہ ہیں، اس کے بعد نیچے کے بزرگوں کے حالات پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات سن کر اور پڑھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت دور کی بات ہے، اب نہ وہ قوی ہیں اور نہ وہ حالات ہیں، قریبی زمانے کے بزرگوں کے حالات پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کوئی بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے، بلکہ یہی خیال آتا ہے کہ جس طرح کے حالات سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے اسی طرح کے حالات ان کو بھی درپیش تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاء اللہ تعالیٰ ان دونوں طریقوں پر عمل کرنے کے بعد سوچ کا رخ بدل جائے گا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خواہشات کو قابو رکھنے کا حکم فرمایا ہے تو اسی پروردگار نے یہ بھی فرمایا کہ:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. (البقرة: ۲۸۶)

مایوسی اور پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا ارادہ کر لو کہ اپنی خواہشات کے زُخ کو تبدیل کریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسْوَاسَ قَلْبِي خَشِيَّتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ هِمَّتِي وَهَوَايَ فِيمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى.

”کہ اے اللہ! میرے دل کے وسوسوں کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل کرے اور میرے ارادے اور میری خواہشات ان چیزوں کی

طرف موڑ دیجئے جو آپ کی رضا کے مطابق ہیں“

اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

”وَاجْرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان صبر کا مہینہ (۶)

۲۹ اگست ۲۰۱۲ء بروز پیر
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”اللہ تعالیٰ نے خواہشات پر مکمل پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ فرما دیا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف تمہارا دل مائل ہوگا، بس ان سے اپنے آپ کو بچالینا، اس کا نام ”صبر“ ہے، اسی کا نام ”تقویٰ“ ہے۔ اور اس کا الٹ ہے ”اتباع ہوئی“ یعنی خواہشاتِ نفس کے پیچھے چل پڑنا۔“

رمضان صبر کا مہینہ (۶)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنَسْتَفِيرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُقْبِدِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بِعَدَا

اللہ تعالیٰ نے جائز خواہشات سے منع نہیں فرمایا

رمضان المبارک ﴿شہر الصبر﴾ ہونے کے حوالے سے گذشتہ کئی روز سے
حضرت والا حکیم الامت قدس اللہ سرہ کے ایک ملفوظ کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ اسے صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، حاصل اس کا یہ
ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا
کہ تم اپنی ہر خواہش کو دبا دو، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا نہ کھاؤ، پیاس لگ رہی ہے تو پانی نہ
پو، فحش خواہش ہے تو جائز طریقے سے بھی پوری نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (البقرہ: ۱۸۵)

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں مشکل کرنا نہیں چاہتے“

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. (الحج: ۷۸)

”اللہ نے تمہارے لئے دین میں کوئی تکلیف نہیں رکھی“

لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. (البقرة: ۲۶۸)

”اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ایسی بات کا مکلف نہیں فرماتے جو اس کی وسعت

سے باہر ہو“

اللہ تعالیٰ نے خواہشات پر مکمل پابندی نہیں لگائی، لیکن یہ فرما دیا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف تمہارا دل مائل ہوگا، بس ان سے اپنے آپ کو بچالینا، اس کا نام ”صبر“ ہے، اسی کا نام ”تقویٰ“ ہے۔ اور اسکا الٹ ہے ”اتباعِ ہوئی“ یعنی خواہشاتِ نفس کے پیچھے چل پڑنا، حلال و حرام، جائز و ناجائز اور مناسب و نامناسب دیکھے بغیر جو کچھ دل میں آ رہا ہے آدمی وہ کرتا جا رہا ہے، سارا قرآن کریم اتباعِ ہوئی کی مذمت سے بھرا ہوا ہے، فرمایا:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. (ص: ۲۶)

”تم خواہشاتِ نفس کے پیچھے مت چلنا کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی“

اور ایک جگہ فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ (النزعت: ۴۰-۴۱)

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء علیہما السلام کے بارے میں فرمایا کہ:

وَكَلَّامُنَّهَا زَعْنًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. (البقرة: ۳۵)

یعنی جنت میں سے جہاں سے چاہو، جو چاہو تم کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے

قریب مت جانا۔ تو جائز خواہشات کی چھوٹ بھی دیدی اور کچھ چیزوں کی ممانعت بھی

کردی۔ شیطان نے آکر بہکا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور میں یہ پابندی لگائی تھی، اس

وقت تمہارا معدہ اس کے قابل نہیں تھا، اس لئے تمہیں روک دیا گیا تھا، اب تم جوان ہو،

جنت کی نعمتوں سے سرفراز کئے جا چکے ہو، اب تمہاری قوی بھی متحمل ہیں، اس کو کھا لو، اس

کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی تم جنت سے نکلو گے نہیں۔

چنانچہ آدم علیہ السلام کے دل میں اس کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور پھر کھا بھی لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور تمام انسانوں کے لئے پیغام دیدیا کہ اب تم دنیا میں رہو تو یہ تمیز کر کے رہو کہ کون سی خواہش جائز ہے اور کون سی خواہش ناجائز ہے؟ سارا دین اسی میں سمٹا ہوا ہے، فرمایا:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

(المؤمنون: ۷۱)

”اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو آسمان و زمین میں فساد پھیل جائے“

نصوص کے مقابلے میں عقل استعمال کرنا بھی ”اجراع ہوئی“ ہے

قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ ﴿ہوئی﴾ استعمال ہوا، وہ جہاں نفس کی ناجائز خواہشات پر ولالت کرتا ہے، وہیں اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو لوگ آج کل اپنی عقل مجرد کے پیچھے وحی کی راہنمائی کے بغیر چلتے ہیں، آج کل بہت سے روشن خیال کہلانے والے اور ہر چیز کی Logic تلاش کر نیوالے جب نصوص کے مقابلے میں عقل چلاتے ہیں تو یہ طرز عمل بھی درحقیقت ﴿ہوئی﴾ ہے، عقل تو وہ ہے جو شریعت کے تابع ہو۔ اس لئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو جہاں وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اگر حکمت عقل سے سمجھ میں آسکتی تو پیغمبر کو سکھانے اور تعلیم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ حکمت اور عقل کی بات وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول بتائے۔ اگر تم نے اپنی عقل کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا کہ یہ چیز ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اسکی کوئی Logic ہی نہیں ہے، سو اور میوزک کو حرام قرار دینے کا کوئی Reason سمجھ میں نہیں آتا، یہ طرز عمل انسان کو گمراہی کے ایسے راستے پر ڈال دیتا ہے جس کی کوئی انجام نہیں۔

عقل پرست اہل مغرب کا حال

اہل مغرب کو یہ Logic اس بات کی طرف لے گئی کہ اگر کوئی مرد و عورت اپنی رضامندی سے ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ دروازہ چوہٹ کھلا تو اب ہم جنس پرستی تک پہنچ گئے، پہلے تو اگر کوئی یہ خمیشت جرم کرتا تھی تو چھپ کر اور دوسروں سے شرمندہ ہو کر کرتا تھا، اب تو ڈنکے کی چوٹ پر اور جلوس نکال کر، انجمنیں بنا کر، مطالبے کر کے، پارلیمنٹ میں اسکے حق میں بل پاس کروا کر یہ گناہ کیا جا رہا ہے اس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.
(المؤمنون: ۷۱)

”اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے“

یہ درحقیقت گندی اور ذلیل خواہشات ہیں جس کو انہوں نے دھوکے سے عقل سمجھ لیا ہے۔ اس لئے اگر سارے دین کا خلاصہ نکالنا چاہو تو وہ یہی ہے کہ خواہشات قابو میں آجائیں، شریعت کے تابع بن جائیں۔

ان خواہشات کو دبانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کا رخ بدلیں اور دوسرے یہ کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔ بعض لوگوں کو پروا ہی نہیں ہے، بس جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جب ہم کسی اللہ والے کے پاس عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ ان کی فکر اور سوچ اور عمل کی نقل اتارنے کی ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واقعہ سوچ کی سمت بدلنی شروع ہو جاتی ہے، جس اللہ والے کے پاس ہم گئے ہیں وہ اپنی باتوں، اپنی اداؤں، اپنے انداز سے اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے وہ ہماری سوچ کا رخ تبدیل کرتا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کی تمام برائیوں کی جڑ

زمانہ جاہلیت میں جتنی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ان سب کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ سب لوگ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے تھے، دل چاہا تو شراب پی لی، دل چاہا تو زنا کر لیا، دل چاہا تو کسی کو قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضور اقدس، نبی کریم ﷺ تشریف لائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، اس صحبت کی برکت سے ان کی خواہشات اس طرح قابو میں آئیں کہ اس سے ایک انقلاب پیدا ہو گیا، کئی سال کی مدت میں پورے جزیرہ عرب پر جو حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی، اسکو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جہاں پر فحاشی کا ایسا بازار گرم تھا..... جس کی ایک جھلک امرؤ القیس کا قصیدہ ہے جو کعبہ میں لٹکا ہوا تھا، اس کو فحاشی کا شاہکار ہی کہا جاسکتا ہے.....

حضرت مرشد ابن ابی مرشد رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت مرشد ابن ابی مرشد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اسلام لانے سے پہلے ان کے ایک عورت سے ناجائز تعلقات تھے جس کا نام ”عناق“ تھا، جاہلیت کے اس دور میں زنا کاری، بدکاری کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق دیدی، حضور اقدس ﷺ کی صحبت عطا فرمائی، ایک دن کہیں جا رہے تھے کہ وہ عورت مل گئی.....

عورت سے تعلقات کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً اَضْرُ عَلَي الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

”اپنے بعد میں نے مردوں کے لئے کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دہ

نہیں چھوڑا“

یعنی مرد کی عورت کی طرف طبیعت جو مائل ہوتی ہے اور اس میں خواہش پیدا ہوتی

ہے، مردوں کے لئے اس سے زیادہ خطرناک فتنہ میں نہیں چھوڑا۔ اس سے بچنا بہت مشکل اور صبر آزما کام ہے.....

اندازہ لگائیے کہ ایک عورت سے مدتوں کے محبت و عشق کے تعلقات ہیں، وہ آکر حسب معمول گناہ کی دعوت دیتی ہے، مگر مرید رضی اللہ عنہ اب مسلمان بھی ہو چکے اور سرکارِ دو عالم جناب رسول اللہ ﷺ کی صحبت سے فیضیاب بھی ہو چکے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اے عناق! اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب مجھ سے اس قسم کے تعلقات کی توقع مت رکھنا! عناق کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم وہی مرید ہو، لیکن حضرت مرید رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر انکار فرمادیا، آخر کار عناق نے کہا کہ میں تو تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، اس لئے اگر تم مجھ سے ویسے تعلقات نہیں رکھ سکتے تو مجھ سے نکاح کر لو، حضرت مرید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ ابھی تک تم مسلمان نہیں ہو، کیا اس حالت میں میرا تمہارے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میں حضور اقدس ﷺ کے پاس جاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ نے اجازت دیدی تو پھر نکاح کر لوں گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دل میں خواہش موجود تھی، اگر خواہش ہی نہ ہوتی تو نکاح کی پیشکش کو قبول ہی نہ فرماتے، بلکہ دل میں خواہش تھی، پرانے تعلقات کی یادیں بھی ہیں، اسکی وجہ سے دل مائل بھی ہے، لیکن پھر بھی اس خواہش کو دبایا اور کہا کہ حضور ﷺ سے پوچھ کر بتاؤں گا، چنانچہ یہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! اس طرح قصہ ہے، میں اب کیا کروں؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس بارے میں ابھی کوئی صریح حکم نہیں آیا، وحی کا انتظار کرنا پڑے گا، چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوئے کہ:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. (البقرہ: ۲۳۱)

”یعنی شرک اور بت پرستی عورتوں سے اتنا زیادہ ہے۔ اور ایک لہمان باندی بہت بہتر ہے کسی شرک بت پرست عورت کے مقابلے میں چاہے وہ شرک عورت تمہیں کتنی ہی پسند آ رہی ہو“

اس خواہش کے پورے ہونے کا جو ایک امکان پیدا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ادھر آنت نازل ہوئی اور ادھر مرشد رضی اللہ عنہ اور عناق کے درمیان دیوار حائل ہو گئی، پھر دونوں کے درمیان کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔

تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحبت کے نتیجے میں سوچ کا رخ اس طرف بدلتا ہے کہ پہلے تو خواہشات کے پیچھے بگنٹ دوڑے جا رہے تھے، اور اب سوچ کا زاویہ ہی کچھ اور ہے، وہی متکبر لوگ جو ناک پر کھسی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، وہ ایسے پست ہوئے کہ تواضع کی حد ہو گئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے فرد تھے، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ناک میں ریش آگئی تو ہاتھ میں ایک کتان (سوت) کا کپڑا تھا، اس سے ناک صاف کر لیا، لوگوں کی مجلس بیٹھی ہے، فرماتے ہیں:

بنخ بنخ یا اباہریرہ

واہ واہ ابو ہریرہ! اب تم یہاں تک پہنچ گئے کہ اب تم اس کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہو، ذرا وہ وقت یاد کرو جب تم مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے، بھوک کے عالم میں تمہارے اوپر دورہ پڑا، وہاں ہوتا تھا اور لوگ تمہاری گردن پر پاؤں رکھ رکھ کر جاتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مرگی نہیں تھی بلکہ بھوک کی وجہ سے اس طرح بیہوش ہو جاتے تھے۔

کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے وقت اپنا پرانا وقت یاد کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس حالت میں میرے اندر تکبر پیدا ہو جائے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کا جلال مشہور تھا، ان کی شوکت و ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری تھی، انہیں جب حضور ﷺ کی صحبت ملی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے خطاب کے بیٹے! تمہاری بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ اندازہ لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آدمی دنیا سے زیادہ پران کی حکومت ہے، ان کے سامنے بڑھیا یہ الفاظ کہہ رہی ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کے زیادہ مہرنہ باندھا کرو، آئندہ اگر کوئی زیادہ مہر باندھے گا تو میں ضبط کر لوں گا، جبکہ قرآن کریم نے مہر کو قطار (ڈھیر) سے تعبیر کیا ہے تو آپ کون ہیں جو زیادہ مہر سے روک رہے ہیں؟

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں نہ تو یہ خیال آیا کہ اس بڑھیا نے میری توہین کر دی، میرے علم کو چیلنج کر دیا، بلکہ فرمایا کہ ہائے! بوڑھی عورتیں بھی خطاب کے بیٹے سے زیادہ عالم اور فقیہ ہیں، یہ بڑھیا ٹھیک کہتی ہے۔

اندازہ لگائیے، وہ ابن خطاب رضی اللہ عنہ جس کا نام سن کر لوگ لرزتے تھے، جب قصہ قابوس آیا تو ایسا آیا کہ اپنے آپ کو مٹا کر رکھ دیا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک پہاڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں، وہاں جا کر رکتے ہیں، خود اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:

قف یا ابن الخطاب

اے خطاب کے بیٹے! ذرا ٹھہرا یہ وہ پہاڑ ہے جس کے نیچے تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے پاؤں گھٹنوں تک اونٹ کے پیشاب میں لت پت ہوا کرتے تھے اور آج تو آدمی

سے زیادہ دنیا کا حکمران بنا ہوا ہے۔ یہ انقلاب نبی کریم، سرورِ دو عالم ﷺ کی چندونوں کی صحبت کا صدقہ ہے۔

اس لئے ہمارے بزرگ یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ حقیقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی صحبت کو کون پاسکتا ہے؟ لیکن دین اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کے لئے بھی رکھا ہے، ہم جیسوں کے لئے ہم جیسوں کی صحبت درکار ہے، ہمارے اندر وہ طرف نہیں تھا کہ ہم سرکارِ دو عالم ﷺ کی صحبت کے حق کا کوئی پاسنگ بھی ادا کر پاتے، بعض اوقات بیوقوفی اور حماقت کا خیال آنے لگتا ہے کہ کاش! ہم حضور ﷺ کے زمانے میں ہوتے! پتہ نہیں ہم اس وقت کس صف و تظار میں ہوتے؟ وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرف تھا کہ انہوں نے نہ صرف حضور ﷺ کی صحبت کا فیض اٹھایا بلکہ اس کے لئے قربانیاں بھی دیں۔

ہمارے لئے موجودہ دور کے اللہ والوں کی صحبت سے بھی سوچ کا رخ بدلتا ہے اور خیالات کی رُو میں انقلاب آتا ہے، یہ محض قصہ کہانی اور دلاسہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔

ذاتی تجربے کی بات

میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بات بتاتا ہوں، الحمد للہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امتحانات میں اچھی کامیابی حاصل ہوتی رہی، اساتذہ ممتاز طلبہ میں شمار کرتے رہے، فارغ ہونے کے بعد پڑھانا شروع کر دیا۔ الحمد للہ! تدریس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، طلبہ قائدہ محسوس کرتے تھے اور خوش رہتے تھے، کتابوں کے مطالعہ کا بہت شوق تھا، اس وقت تک مختلف اعمال کے جو فضائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں احادیث کو یاد رکھنے یا ان کی طرف التفات کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، اگر ہوئی تو بس اتنی کہ الحمد للہ! ایک اچھی حدیث علم میں آگئی، کہیں وعظ کہیں گے تو اس میں لوگوں کو سنائیں گے تو وعظ میں جان پڑ جائے گی،

لیکن یہ بات کہ یہ چیز خود میرے عمل کرنے سے بھی متعلق ہے، اس کی طرف دھیان شاذو نادر ہی جاتا تھا، اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہونے کی برکت سے کچھ چیزیں تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں، وہ ایک گھر کا سلسلہ چلا آ رہا تھا تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن اپنے اختیار سے کوئی چیز معلوم ہوئی کہ اس کا یہ ثواب ہے چلو کر لیتا ہوں، تو اس طرف کوئی خاص التفات نہیں تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطا فرمادی، وہاں پر وہی احادیث، وہی بشارتیں، وہی فضائل سننے کو ملے، لیکن پہلے جب خود پڑھا کرتے تھے تو دماغ میں آکر گزر جاتے تھے، شوق پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس صحبت کی برکت سے کچھ شوق پیدا ہونے لگا کہ یہ فضائل تو ہمارے لئے بھی ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ ہم دوسروں کو سنائیں اور خود اس سے محروم رہیں۔ چنانچہ اب شوق پیدا ہوا تو کبھی نہ کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق ہوگی۔ صحبت کی وجہ سے جو بے رغبتی سی تھی وہ شوق میں بدل گئی۔

حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

ایک مرتبہ ہم حضرت والا، حضرت عارفی قدس اللہ سرہ کے ساتھ ایک دعوت میں تھے، کھانا سامنے آیا تو ہم نے بسم اللہ کی اور کھانا شروع کر دیا، حضرت نے فرمایا کہ کھاؤ تو ضرور، لیکن ذرا توجہ کرو کہ اس ایک کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں جمع ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا بھی میسر نہیں آتا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کھانا عطا فرمایا تو اس پر شکر ادا کرو ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ﴾

پھر کھانا مزیدار بھی ہے، بعض دفعہ بھوک ہوتی ہے لیکن کھانا مزیدار نہیں لگتا، بس بھوک کے مارے کھا لیتے ہیں، تو کھانے کا مزیدار ہونا دوسری نعمت ہے تو کہو ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ﴾

لذیذ کھانا موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بھوک بھی عطا کی، اگر بھوک نہ ہوتی کھانے کی طرف رغبت ہی نہ ہوتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کہ ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ﴾ پھر کھانا لذیذ بھی موجود ہے، بھوک بھی ہے لیکن کوئی بیماری ایسی ہے کہ انسان نے اس کھانے سے منع کر رکھا ہے،

..... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواءعہ میں فرمایا کہ میں نے ایک ذیاب کو دیکھا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے گھر میں جمع ہیں، لیکن بیماری ایسی تھی کہ طبیب نے کہہ رکھا تھا کہ اور کچھ نہیں کھا سکتے سوائے اس کے کہ آدھا پاؤ گوشت کا قیر لے کر اس کو مہل کے کپڑے میں رکھیں اور پھر اسکا جوس نکلے تو اس کو پی لو.....

تو اگر کوئی بیماری ایسی ہوتی کہ اس میں پرہیز ہوتا تو یہ کھانا اچھا، لذیذ ہونے کے باوجود اور بھوک ہونے کے باوجود نہیں کھا سکتے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کہ ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ﴾

پھر کھانا اچھا اور لذیذ، بھوک بھی ہے اور کوئی پرہیز بھی نہیں، لیکن اچانک کوئی خیر ایسی سنی کہ دماغ اسی کی فکر میں لگ گیا، اب یا تو کھانا چھوڑ کر جلدی سے جانیں گے یا جلدی جلدی کھا کر جائیں گے، دونوں صورتوں میں کھانے کا مزہ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان کی حالت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر کہ ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ﴾

اب کھانا بھی اچھا ہے، بھوک بھی ہے، پرہیز بھی نہیں، حالت اطمینان بھی ہے، لیکن کھانے والا ذلیل کر کے کھلا رہا ہے، احسان جلا کر کھلا رہا ہے، اب بتائیے ایسا کھانے میں کیا مزہ رہ گیا؟ اب کھانا کھلانے والا محبت سے کھلا رہا ہے، عزت سے کھلا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر بھی کہ ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ﴾ غور کرو کہ اس ایک کھانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اب یہ کھانا کھاؤ، اس کی لذت لو اور ہر ایک نعمت کی الگ الگ لذت لو۔ جب تک حضرت والا رحمۃ

اللہ علیہ نے اس طرف متوجہ نہیں کیا تھا، اس وقت تو صرف بسم اللہ پڑھ کر کھاپی کر ہاتھ دھو کر چلے آتے، لیکن صحبت کی وجہ سے فکر کا زاویہ بدل گیا۔

ایک مرتبہ ایک صاحب نے سخت گرمی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کہہ دیا کہ بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی گرمی تو ہو رہی ہے، لیکن یہ سوچو کہ اس گرمی سے کیا کیا فائدے مل رہے ہیں؟ فاسد جراثیم مر رہے ہیں، جسم کی فاسد رطوبتیں خشک ہو رہی ہیں، غرض گرمی کے بہت سے مثبت پہلو کی طرف ذہن کو متوجہ کر دایا۔

میری ایک عزیزہ کے دانتوں میں تکلیف تھی، اسکی وجہ سے کبھی ایک دانت نکل جا رہا تو کبھی دوسرا۔ ایک دن وہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگیں کہ اباجی ادا دانت بھی عجیب چیز ہیں کہ یہ آتے وقت بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے وقت بھی تکلیف دیتے ہیں، یعنی بچے کے دانت نکلنے ہیں تو اس وقت اس کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کبھی دست لگ گئے، کبھی بخار آ گیا، اسی طرح جب دانت بڑی عمر میں جا کر ٹوٹنے لگتے ہیں تو بھی کبھی مسوڑھ پھول گیا، کبھی ڈرم آ گیا، کبھی کوئی تکلیف تو کبھی کوئی تکلیف۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تمہیں ان دانتوں کی یہی دو تکلیفیں یاد رہیں کہ انہوں نے آتے ہوئے بھی تکلیف دی اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دی اور جو چاہیں پچاس سال تم نے اس چکی کو استعمال کر کے جولد میں حاصل کیس، وہ سب بھول گئیں؟

یہ ہے سوچ کا رخ تبدیل کرنا۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بڑے بھائی مولانا محمود اشرف صاحب کے والد کے انتقال کے وقت جب اپنے پوتے پوتیوں کو خط لکھا تو..... جن حالات میں ان کا انتقال ہوا، اس کا تصور کرنا بھی آسان نہیں،..... اس وقت حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل میں ہمیں جو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں، یعنی ان کے منفی پہلوؤں کی طرف دھیان جاتا ہے، اگر ان کو سیدھا پڑھیں یعنی اس کے جو مثبت پہلو ہیں وہ سامنے لائیں تو

اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے سوا کوئی بات دل میں نہیں آئے گی۔ یہ سوچ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔

لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے وقت بدلے کی نیت نہ رکھو

لوگوں کو آج کل شکایتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کے ساتھ کسی بھلائی کا کام کرو تو وہ اللہ کے لئے کرو، بدلے کیلئے نہ کرو:

لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَكُونُوا

جب یہ نیت کر لی تو سامنے والا اگر بدلہ نہیں دے رہا یا بدلہ دے رہا ہے تو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔

”خادم“ کا عہدہ

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات یاد آئی، فرماتے تھے کہ آج کل لوگ عہدوں، منصبوں اور اعزازات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا کے جتنے بھی عہدے اور منصب ہیں، ان کو اختیار کرنا انسان کے بس اور اختیار سے باہر ہے، اگر کوئی اختیار بھی کر لے تو اس پر حسد کرنے والے بھی بہت ہیں، بہت سے ٹانگیں کھینچنے کی فکر میں رہتے ہیں، دنیا کے تمام عہدوں کا یہی حال ہے، میں تمہیں ایک ایسا عہدہ بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنا اپنے اختیار میں ہے اور اس کو لینے کے بعد اس پر کوئی حسد کرنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی اس کو چھیننے والا بھی نہیں، وہ ہے ”خادم“ کا عہدہ۔

یہ عہدہ ایسا ہے کہ اس کے لئے کوئی مقابلہ اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا، اس پر کوئی حسد بھی نہیں کرتا اور کوئی چھیننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، بس یوں سمجھو کہ میں خادم ہوں، اپنے گھر والوں کا خادم ہوں، اپنے ملنے جلنے والوں کا خادم ہوں، اپنے دوست احباب کا خادم ہوں، اپنے عزیز واقارب کا خادم ہوں، البتہ خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں،

جسمانی خدمت بھی ہوتی ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنا بھی خدمت ہے، اولاد وغیرہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی خدمت ہے، دوست احباب اور عزیز واقرباء کو ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہوئے اچھا مشورہ دینا بھی خدمت ہے۔ اس خدمت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی تکبر نہیں آئے گا، کبھی اپنی بڑائی دل میں نہیں آئے گی، اور جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہونے کی وجہ سے عبادت شمار ہوگا۔

اللہ والوں کی صحبت سے سوچ کا رخ اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، جب ان کی صحبت سے بات سمجھ میں آنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے درتے بچے بھی کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کو بھی وسعت عطا فرمادیتے ہیں، ان کے فیض و برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں جس سے سوچ کا رخ بدلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خواہشات کے رخ کو موڑ کر اپنی رضا کی طرف کر دے، یہی صبر ہے اور یہی سارے رمضان کا حاصل ہے۔

”وَاجِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان صبر کا مہینہ (۷)

۲۹ اگست ۲۰۱۲ء بروز منگل
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”نظام الاوقات ایسی چیز ہے جس کی بدولت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام ہو جایا کرتے ہیں، اور وقت میں برکت ہو جاتی ہے اور سارے کام اپنے اپنے نظم کے ساتھ انجام پا جاتے ہیں، لیکن کسی کام میں نظم الاوقات نہ ہو تو اس سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس لئے اوقات کا ایک نظم بنانا چاہئے۔“

رمضان صبر کا مہینہ (۷)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَاقِدِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخُدَّةَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَنَسَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

صبر پورے دین کا خلاصہ ہے

گذشتہ بیانات میں یہ بات عرض کی تھی کہ صبر پورے دین کا خلاصہ ہے اور سارا
دین، شریعت اور طریقت صبر میں سمٹا ہوا ہے، انسان درحقیقت وہی ہے جو خواہشات کا
غلام نہ بنے بلکہ خواہشات کو اپنے قابو میں رکھے، اور اس بات کی پہچان رکھے کہ کونسی
خواہش ایسی ہے جسے پورا کیا جائے اور کونسی خواہش ایسی ہے جسے پورا نہ کیا جائے، اور اللہ
تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا جو ﴿شہر الصبر﴾ ہے، اور
اس میں ہمیں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے۔

صبر کی کیفیت حاصل کرنے کے لئے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے

لیکن یہ ساری باتیں اور وعظ اس وقت کارآمد ہوگا جب کہ صبر کی کیفیت دل میں رچ
اور بس جائے، اور اس کے لئے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، جس کے
اندر یہ صفت موجود ہو، عام طور سے کسی انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی بلکہ کسی اللہ
والے کی صحبت اختیار کر کے اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔

ایک نصیحت آموز واقعہ

ہمارے حضرت والارحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا عجیب سا قصہ لکھا ہے، ایک شخص کے پاس ایک بولنے والا طوطا تھا جس کو اس نے ذکر کے الفاظ سکھا رکھے تھے، جیسے اللہ، اللہ اور سبحان اللہ وغیرہ، جب اس طوطے کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے جو نہ معلوم اس کا مالک ہی تھا یا کوئی اور تھا، دو شعر کہے اور اس میں اس طوطے کی تاریخ و فات لکھی، وہ شعر یہ تھے:

میاں مٹو جو ذاکرِ حق تھے
رات دن ذکرِ حق زنا کرتے
مگر پہ موت نے جو آ دابا
کچھ نہ بولے سوائے میں میں

یعنی اس کے مالک نے اسے ذکر کے کلمات سکھا رکھے تھے، اور سارا دن وہ یہی الفاظ کہتا تھا، لیکن جب موت کا وقت آیا اور بلی نے دبوج لیا تو ذکرِ حق کے کلمات سب بھول گیا اور جیسے پہلے میں میں نہیں کرتا تھا اسی طرح چلانے لگا، کہتے ہیں کہ اس شعر سے اگلی تاریخ و فات نکلتی ہے، واللہ اعلم۔

حضرت والارحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قصہ بظاہر ایک مذاق کی سی بات ہے لیکن اس میں بڑی حکمت کی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ:

”جس تعلیم کا دل پر اثر نہیں ہوتا وہ مصیبت کے وقت کچھ کام نہیں آتی۔“

اس لئے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر حافظِ قرآن کے دل میں بھی قرآن کی محبت نہ ہو تو وہ بھی دل میں آنے وال کا بھاؤ لے کر مرے گا، اور قرآنِ کریم کے انوار و برکات اس کو حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے قرآن کو زٹ رکھا تھا لیکن اپنے دل میں اس کو رچایا نہیں تھا۔

نفس پر زبردستی کرنے سے نفس کسی کام کا عادی ہوتا ہے

میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی تربیت ہمیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس نعمت کو باقی رکھنے کے لئے دل میں رچانا اور بسانا پڑے گا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے نفس پر زبردستی کوئی طاعت کرنے کی عادت ڈالیں، اور اگر دل میں کوئی غلط خواہش یا جذبہ پیدا ہو تو زبردستی اس کو روکیں، کیونکہ جب تک زبردستی نفس کو کسی طاعت میں نہیں لگائیں گے یا اس کو کسی نصیحت سے نہیں روکیں گے تو اس کے سامنے موم کی طہرت ہو جائیں گے، اور نفس کی خواہشات جس طرف چاہیں گی آپ کو لے جائیں گی۔

شیطان اور نفس کے سامنے کمزور پڑنے سے یہ حاوی ہو جاتے ہیں

یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں، شیطان اور خواہشات نفس کے فریب، یہ دونوں بظاہر تو بہت خوفناک دشمن ہیں اور انسان کو ڈھانے اور چھ کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بہت ہی ذلیل اور کینے چینی ہیں، کینے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے ذرا بھی کمزوری دکھائی جائے تو وہ شیر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کے سامنے ڈٹ جائے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو وہ چھوٹی موٹی ہو جاتا ہے، کسی شاعر کا شعر ہے کہ:

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكَتْهُ

وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّيْمَ تَمَرَّدَا

”اگر تم کسی شریف کا اکرام کرو گے تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، اور اگر کسی

کینے کا اکرام کرو گے تو وہ سرکش ہو جائے گا“

ایسا ہی کچھ حال شیطان اور نفسانی خواہشات کا ہے کہ اگر آپ ان کے آگے بے بس

اور کمزور پڑ گئے تو یہ آپ پر چھا جائیں گے، لیکن جس دن آپ نے یہ عزم کر لیا کہ میں انکی

بات نہیں مانوں گا اور ان کے سامنے ڈٹ گئے تو یہ کمزور پڑ جائیں گے، اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. (النساء: ۷۶)

”بلاشبہ شیطان کا مکر کمزور ہے۔“

یعنی جب ایک مرتبہ شیطان کے سامنے ڈٹ جائیں گے تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔

اپنی سوچ کا رخ بدلیں

دوسری بات یہ کہ اپنی سوچ کا رخ بدلیں، کیونکہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی خیال میں تو رہتا ہی ہے، تو اس خیال کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف اپنی سوچ کا رخ موڑ لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف موڑ لیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت، جہنم کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے بارے میں سوچیں، لیکن خیالات کا رخ بدلنے کے لئے بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے۔

ایک شیطانی دھوکہ

ہمارے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاملے میں شیطان یہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے لئے اللہ والوں کو کہاں تلاش کریں، کوئی ملتا ہی نہیں، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی کو تا ہی نظر آتی ہے، کسی پر اطمینان ہی نہیں ہوتا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ آج کے زمانے میں اسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میسر ہو جائے تو ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ خناس بیٹھ جاتا ہے کہ ان کی تربیت و اصلاح کے لئے ان حضرات سے کم کوئی نہیں ہونا چاہئے، لیکن جیسی روح ویسے فرشتے، اس لئے جیسے تم ہو ایسا ہی تمہارا مصلح ہوگا، لوگ خود تو گویا اصلاح سے بالکل کورے ہوتے

ہیں لیکن ان کو اپنی اصلاح کے لئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کم کوئی منظور ہی نہیں ہوتا، یہ حماقت کی بات ہے۔

صادقین قیامت تک ہر زمانے میں رہیں گے

یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا آ رہا ہے کہ جو چلا گیا سو چلا گیا، کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرماتے تھے جو انہوں نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

(التوبہ: ۱۱۹)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو“

فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سچے لوگ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم قیامت تک باقی رہے گا، اس لئے اگر سچے لوگ نہ ہوں تو قرآن کا حکم کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو ”تکلیف ما لا یطاق“ ہوگی، گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف کر دیا جو اسے میسر ہی نہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات پر عمل کرنے کو کہیں جو ناممکن ہو، اس لئے اس آیت میں اس بات کی خوشخبری ہے کہ صادقین قیامت تک رہیں گے، البتہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ آج کل ملاوٹ کا دور ہے، گندم، آٹا، گھی، چینی وغیرہ کچھ بھی خالص نہیں ملتا، لیکن کیا کسی نے آٹا خالص نہ ملنے کی وجہ سے آٹا کھانا چھوڑ کر اس کی جگہ بھٹس کھانا شروع کر دیا، یا گھی کے خالص نہ ملنے کی وجہ سے اس کا کھانا چھوڑ کر گریس کا استعمال شروع کر دیا، کسی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو لوگ تلاش اور جستجو کرتے ہیں، اور مختلف دوکانوں پر جا کر دیکھتے ہیں

کہ خالص چیز کہاں ملے گی، جہاں سے خالص چیز ملتی ہے تو وہاں سے لے آتے ہیں۔
حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ملاوٹ ہونے کی وجہ سے کسی چیز کا کھانا نہیں
چھوڑا جاتا بلکہ خالص چیز تلاش کر لی جاتی ہے، اسی طرح تلاش کرنے والے کو اس کی
حیثیت کے مطابق صادقین آج بھی مل جاتے ہیں، اس لئے نیک لوگوں کو تلاش کرنے
اپنی صحبت کو بدلنا چاہئے تاکہ صبر کی کیفیت دل کے اندر رچ بس جائے۔

اپنی صحبت کا جائزہ لیں۔

ہر انسان کو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہئے کہ اس کی صحبت اور زیادہ میل جول کس
قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کو بے فکری، غفلت،
دین سے دوری، آخرت سے لاپرواہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور دنیا کی محبت دل
میں پیدا کر رہے ہیں تو ایسی صحبت سے کنارہ رہنا چاہئے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار
کرنی چاہئے جو دل میں آخرت کی فکر پیدا کریں، اگر ایسا کر لو گے تو ان شاء اللہ یہ کیفیت
دل میں رہنے بسنے لگے گی۔

آج کے بیان میں مزید دو باتیں عرض کرنی ہیں، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ
ہر انسان کو اپنی سوچ بدلنی چاہئے، جس کا ایک طریقہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اور ایک طریقہ
ذکر ہے۔

ذکر کی تین قسمیں

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر تین قسم کا ہوتا ہے؟
(۱)..... ذکر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں صرف زبان ہلتی ہے، دل متوجہ نہیں
ہوتا، مثلاً کسی نے ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے اور ذکر میں مشغول ہے لیکن دل و دماغ کسی اللہ
طرف متوجہ ہے، اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، یعنی زبان کے ذریعہ ذکر کرنا۔

(۲)..... ذکر کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی متوجہ

ہوتا ہے، مثلاً کوئی زبان سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو اس وقت اسے یہ پتہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کا دھیان ذکر کے الفاظ یا معانی کی طرف لگا ہوا ہے۔

(۳)..... تیسری قسم وہ ہے کہ زبان سے تو ذکر نہیں ہو رہا لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی حیثیت موجود ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہو رہا ہے، اس کو درحقیقت قرآن کی اصطلاح میں فکر کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ عقلمندوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (آل عمران: ۱۹۱)

”اور یہ لوگ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں“

زبان سے کیا ہوا ذکر بھی بے فائدہ نہیں ہے

حضرت والا فرماتے ہیں کہ ذکر کی پہلی قسم میں بھی کئی فوائد ہیں:

(۱)..... ذکر کی یہ قسم درحقیقت مقصود تک پہنچنے کے لئے میزجی ہے اس لئے اس کو بھی بے کار نہ سمجھنا چاہئے، بعض لوگ جو حقیقت ناشناس ہوتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ زبان سے طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ ہے، جب کہ دل ہی متوجہ نہ ہو، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اسکا بھی بہت فائدہ ہے، لوگوں کے درمیان یہ شعر مشہور تھا کہ:

بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر

ایں چنیں تسبیح چہ وارد اثر

یعنی زبان پر تسبیح ہے لیکن دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہے تو ایسی تسبیح کا کیا

فائدہ ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ:

بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر

ایں چنیں تسبیح ہم وارد اثر

یعنی یہ تسبیح بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ذکر کے جو الفاظ زبان سے رے جارہے ہیں یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کی اپنی ایک تاثیر اور فائدہ ہے، اگرچہ ذکر کرتے وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ کے کلمات میں کونسی کائنات پوشیدہ ہے، اس کے اسرار و معارف کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے نہ جاننے کے باوجود اس میں بہت کچھ موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ذکر کے کلمات میں سے کسی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے میزانِ عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے اور کسی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پورا پلڑا بھر جاتا ہے، ہمیں آج اس کا ادراک نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کلمات کا کیا فائدہ تھا، اور ان میں کیا اسرار پوشیدہ تھے۔

جنت کی ایک عظیم لذت

امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی عظیم لذتوں میں سے ایک لذت یہ بھی ہوگی کہ ان کلمات کے اسرار کھل کر سامنے آجائیں گے، اس لئے اگر محض زبان سے بھی ذکر کی توفیق ہو رہی ہے تو اسے بے کار نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ زبان سے ادا کرنے کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے۔

(۲)..... اس کے بعد حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ذکرِ لسانی کا دوسرا فائدہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اس کا کوئی اور فائدہ نہ سہی لیکن کم از کم جسم کا ایک عضو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، یعنی زبان۔

(۳)..... تیسرا فائدہ یہ کہ جب تک انسان ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کی زبان کسی غلط کام سے رُک رہتی ہے، اس لئے کہ اگر کوئی ذکر نہ کر رہا ہو تو اس کی زبان سے جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کی بات نکل سکتی ہے، لیکن ذکر نے ان سب چیزوں سے حفاظت کی ہوئی ہے، یہ فائدہ بھی کیا کم ہے؟

(۴)..... ذکرِ لسانی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب زبان سے ذکر ہو رہا ہو تو اگر چہ دل متوجہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی کثرت کی وجہ سے ایک نہ ایک دن دل بھی متوجہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ زبان سے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ نعمت بھی عطا فرمادیتے ہیں۔

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

ایک واقعہ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے سنا، ان کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، اور نہ جانے کس حالت و کیفیت میں سنایا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمانے لگے کہ تم لوگ میرے پاس کہاں آگئے! میرے پاس کچھ نہیں رکھا، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، میں تو کچھ بھی نہیں، اور پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک شخص ڈاکو تھا اس کا پیشہ ہی ڈاکے ڈالنا تھا، اس کا ایک مرتبہ کسی پیر صاحب کی خانقاہ کے پاس سے گزر رہا تو اس نے دیکھا کہ پیر صاحب تسبیح ہاتھ میں لئے بیٹھے ہیں، مریدین کا حلقہ ہے، کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے پاؤں دبا رہا ہے، اور ہدیے نذرانے آرہے ہیں، ان کے قدموں میں لاکر رکھے جا رہے ہیں، ڈاکو نے سوچا کہ میں نے خواہ مخواہ ڈاکے مارنے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، اس میں محنت بھی زیادہ ہے اور جان بھی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے، اس سے اچھا تو پیری مریدی کا پیشہ ہے، بس پیر بن کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ذکر وغیرہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لو تو دنیا کی سب نعمتیں قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی۔

چنانچہ وہ ڈاکے مارنے کا پیشہ چھوڑ کر کسی جنگل میں جا بیٹھا، ایک تسبیح ہاتھ میں لے لی، اور درویشوں والا حلیہ بنا کر بیٹھ گیا، جیسا کہ لوگوں کا حال ہے کہ جب بھی ایسے حلیے میں کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت کیا ہے، اس لئے اس کے پاس بھی پہلے ایک آدمی آیا، پھر دو آئے اور رفتہ رفتہ اس کے مریدین میں اضافہ ہونے لگا، اور ہدیے نذرانے آنے لگے اور اس کا مقصد حاصل ہونے لگا، اور یہ اپنے ذکر میں مشغول رہا۔

اس کے پاس آنے والے لوگوں میں بہت سے لوگ اخلاص کے ساتھ بھی آئے تھے، چونکہ یہ ذکر کرتا تھا اس لئے سب کو اس نے ذکر پر لگا دیا کہ تم بھی یہ کام کرو، اب جو لوگ اخلاص کے ساتھ ذکر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بدولت ان کو بلند مقام تک پہنچا دیا، جب ان کو اللہ کی طرف سے کچھ مقام عطا ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت عطا فرما دیا ہے، ہمیں اپنے شیخ کا حال بھی معلوم کرنا چاہئے کہ وہ ولایت کے کس مقام پر ہے، چنانچہ انہوں نے مراقبہ کیا اور اپنے شیخ کا مقام معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا مقام ملتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی مقام تھا ہی نہیں بلکہ شیخ کی طرف سے تو دھوکہ بازی ہو رہی تھی، مریدین بڑے حیران ہوئے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارا شیخ ولایت کے اس مقام پر ہے جہاں تک ہماری پہنچ ہی نہیں ہے۔

ایک دن انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت! خدا کے لئے ایک بات بتا دیجئے، ہم نے جتنے بھی طریقے پڑھے ہیں ان کے مطابق بہت کوشش کر لی لیکن آپ کے مقام کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا بہت اونچا مقام ہے ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ سن کر اس ڈاکو کے دل پر چوٹ لگی، اور مریدین سے کہا کہ بھائیو! مجھے معاف کر دینا میں نے تمہیں ساری زندگی دھوکہ دیا، میں نہ تو کوئی پیر ہوں اور نہ ہی کوئی عابد و زاہد ہوں، میں تو ایک ڈاکو ہوں، اور دنیا حاصل کرنے کے لئے مجھے ڈاکے سے بہتر یہ طریقہ نظر آیا تھا اس لئے اس کو اختیار کر لیا، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں دھوکے سے گھیر لیا اور اپنا مرید بنا لیا، تم میرے پاس سے چلے جاؤ اور کسی اللہ والے کو تلاش کر لو، میں جانوں اور میرا اللہ جانے، میں اس حرکت سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔

یہ سن کر سب مریدین بھونچکے رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن چونکہ مخلص تھے اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے تھے اس لئے سب جمع ہو گئے اور کہا کہ آپس میں مل کر اللہ

تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ! ہمیں جو بھی ذکر ملا وہ ان ہی کے راستے سے ملا، اب آپ ان کی حالت بھی ایسی کر دے کہ یہ اس چکر سے نکل آئیں، چنانچہ انہوں نے دعا کی اور چونکہ مخلص لوگ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس ڈاکو کی زندگی میں بھی انقلاب آ گیا۔

دیکھئے! یہ ڈاکو صرف اتنا ہی نہیں کہ زبان سے ذکر کر رہا تھا بلکہ اس کا مقصود بھی اس ذکر سے لوگوں کو دھوکا دے کر دنیا کمانا تھا، لیکن اس کے مسلسل ذکر کے نتیجے میں بالآخر اللہ تعالیٰ نے نیت بھی درست فرمادی اور طریقہ بھی درست فرمادیا اور اس کے ذکر کو قبول بھی فرمایا۔ اس لئے وہ لوگ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں لیکن ان کا دل و دماغ متوجہ نہیں ہوتا، اس پریشانی اور فکر میں نہ پڑیں کہ دل متوجہ نہیں ہو رہا تو زبان سے ذکر کا کیا فائدہ ہے، بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھ کر لے رہیں اور اس کو چھوڑیں نہیں، دل کو متوجہ کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے رہیں، اگر دل متوجہ ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے اور اگر نہ بھی ہو تو یہ ذکر بے فائدہ نہیں ہے۔

نظام الاوقات بنائیں

اس لئے رمضان کے بعد بھی ہر شخص اپنا نظام الاوقات بنائے، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ نظام الاوقات ایسی چیز ہے جس کی بدولت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام ہو جایا کرتے ہیں، اور وقت میں برکت ہو جاتی ہے اور سارے کام اپنے اپنے نظم کے ساتھ انجام پا جاتے ہیں، لیکن کسی کام میں نظم الاوقات نہ ہو تو اس سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس لئے اوقات کا ایک نظم بنانا چاہئے۔

اس نظام الاوقات میں مثلاً فجر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول بنائیں، خواہ تھوڑی سی تلاوت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی پابندی کریں، اور کچھ نہیں تو آدھا پارہ ایک ایک پاؤ کی تلاوت تو ہر شخص اپنا معمول بنالے، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اور کچھ نہ بھی

ہو سکے تو کم از کم ہر شخص یہ طے کر لے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد دو رکوع پڑھ کر اٹھوں گا۔

اسی طرح ذکر کا بھی معمول بنائیں، اور ابتداء میں یہ چار چیزیں تو اہتمام کے ساتھ کریں۔

(۱).....سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

(۲).....سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۳).....استغفار۔

(۴).....دروود شریف۔

اگر کسی کو اپنے حالات کے مطابق فجر کی نماز کے بعد اس کا موقع نہیں ملتا، مثلاً صبح صبح کام پر جانا پڑتا ہے تو وہ شام کے کسی وقت میں ان کلمات کے ذکر کو اپنا معمول بنالے لیکن اس کام کے لئے ایک وقت ضرور مقرر کرے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔

یہ تو معمول کا ذکر ہے، لیکن اگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی زبان پر کوئی ذکر آجائے، جیسے: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وغیرہ، کرتے رہنا چاہئے۔

ذکر سے روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے

حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر ایک انرجی ہے، اس کے ذریعہ دل میں ایک طاقت و ہمت پیدا ہوتی ہے جس سے شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جب صبح کے وقت کام پر جانے کے لئے نکلتا ہے تو ناشتہ کر کے جاتا ہے تاکہ جسم میں کچھ قوت آجائے اور کام کو چستی کے ساتھ انجام دیا جاسکے، اسی طرح ذکر بھی روحانی ناشتہ ہے، اور صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ایک روحانی قوت حاصل ہو جاتی ہے، اور سارا دن کاروبار زندگی میں نفس اور شیطان سے ہونے والے مقابلے کے لئے انسان تیار ہو جاتا ہے۔

یہ تو ذکر لسانی کی بات ہے لیکن اصل ذکر وہی ہے جو دوسری قسم میں بیان ہوا، یعنی زبان سے بھی ذکر ہو اور دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔

ذکر کی سب سے زیادہ نفع بخش صورت

لیکن ذکر کی تیسری قسم اپنی فضیلت کے اعتبار سے اگر چہ درمیانی ہے، لیکن اپنے نفع کے اعتبار سے یہ ذکر کی دونوں قسموں پر حاوی ہے، یعنی ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے، کبھی اس کی نعمتوں پر دل میں شکر ادا کرے، کبھی جہنم سے پناہ مانگ لے، کبھی اپنی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، غرض یہ کہ اس کے سامنے جو بھی حاجت آتی ہے وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔

مثلاً گھر سے نکلیں تو دل میں دعا کر لیں کہ یا اللہ! سواری آسانی سے مل جائے، سواری میں بیٹھ جائیں تو دل میں دعا کر لیں کہ یا اللہ! آسانی کے ساتھ منزل پر پہنچ جاؤں، یا اللہ! مجھے سفر میں اچھا ہم سفر ملے، یا اللہ! ان کو بھی دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہسپتال کے قریب سے گزریں تو دل میں تمام مریضوں کی صحت یابی کے لئے دعا کر لیں، کسی غریب آدمی کو دیکھیں تو دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ! گرمی کی تکلیف سے نجات عطا فرما دے، سردی لگے تو دل میں اسی طرح دعا مانگ لیں، اچھی ہوا چلے تو دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بارش آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے بارش عطا فرمائی، ہمیں اس کی تباہ کاریوں سے بچائے رکھنا۔

الغرض ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، حسرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھنا کہ کیا سے کیا ہوتا ہے۔

ہدایت ملنے کی دعا کا معمول بنائیں

آخری بات یہ کہ ہر شخص رات کا ایک وقت مقرر کر لے، مثلاً عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے کا وقت مقرر کر لے، اور اس وقت میں چند منٹ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں آپ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تمام خیالات، خواہشات اور

جذبات آپ کے تابع ہو جائیں، آپ نے اپنے کلامِ مجید میں مجھے جگہ جگہ صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور اپنی خواہشوں کو قابو کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ! میں ناتواں اور کمزور ہوں، میری طاقت اور ہمت و حوصلہ کمزور ہے، اے اللہ! آپ ہی اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ قوت اور ہمت عطا فرمادیجئے کہ میں اپنی خواہشات پر قابو پاسکوں اور ان کو آپ کی مرضی کے تابع بنا سکوں، اور کوئی بھی دن اس دعا کے مانگنے سے خالی نہ جائے اس کا معمول بنالیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو رد فرمادیں۔

اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو

ہمارے حضرت والارحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو اور یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ! یا تو مجھے وہ کیفیت اور طاقت عطا فرمادے کہ جس کے ذریعہ میں شیطان اور نفس کا مقابلہ کر سکوں یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے گا (الْبَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ) میں نے اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں کیا کرو، وہ ہمارے ہی اللہ میاں ہیں، انہوں نے ہی ہمیں پیدا کیا، پرورش کی، پالا پوسا اور ہماری سب حاجتیں بھی پوری کی ہیں، تو ان سے نہیں مانگو گے تو اور کس سے مانگو گے؟ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ٹھیک فرمادیجئے، یہی مطلب ہے اُس دعا کا جو آپ ﷺ نے سکھائی ہے:

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ، لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهِمَا فَكُنْ أَنْتَ وَرِثَهُمَا وَاهْلِينَا إِلَى سِوَاءِ السَّبِيلِ.

”یا اللہ! ہمارے دل اور ہمارے اعضاء آپ کے قبضہ میں ہیں، ہم ان میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، جب آپ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمادیا ہے تو آپ ہی ہمارے دل اور اعضاء کے کارساز ہو جائیں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمادیں“

اور:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا لَا تَمْلِكُهُ إِلَّا بِكَ، اللَّهُمَّ
فَاعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا.

”اے اللہ! آپ نے ہم سے ان کاموں کا مطالبہ کیا ہے جو ہم آپ کی
توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، اس لئے ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا
فرمادیجئے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہوں“

لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو کہ یا اللہ! یا تو ان کاموں کے کرنے کی ہمت عطا فرما دے یا
پھر ہماری پکڑ نہ فرما، جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنے کا معمول بنائیں گے تو حالات
بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوگا، اور وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو
حاصل ہو جائے گی، اور اگر کبھی بھول چوک ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے توبہ کی توفیق بھی
ہو جائے گی، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا، یہ دعا
کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، دعا ایسی چیز ہے جو لمحے میں انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے۔

دعا مانگنے کا ایک عجیب قصہ

آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے کہ جرمنی سے ایک صاحب کا خط
میرے پاس آیا، اور انہوں نے اپنا مسئلہ مجھے لکھا کہ میں جرمنی تعلیم حاصل کرنے کے لئے
آیا تھا، اور اس تعلیم کے دوران نہ مجھے دین کی فکر تھی اور نہ آخرت کی بس پیسے کمانے کا شوق
تھا، تعلیم حاصل کرنے کے دوران وہاں کی کسی لڑکی سے میرا تعلق ہو گیا اور میں نے اس
سے شادی کر لی، اور بچے بھی ہو گئے۔

جب بچے بڑے ہو گئے اور پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچ گئے تو میں نے ایک دن دیکھا کہ
بھری بیوی میرے بچوں کو عیسائی مذہب کی تعلیم دے رہی ہے، یہ دیکھ کر میرے اندر کا سو یا
ہو مسلمان جاگ اٹھا، اور میرے دل میں یہ غیرت آئی کہ یہ عورت میرے بچوں کو عیسائی بنا

رہی ہے، میں نے اس کو منع کیا کہ یہ مسلمان بیٹا ہے، مسلمان ہی رہے گا، لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور کہنے لگی کہ میں جس بات کو حق سمجھتی ہوں اپنی اولاد کو بھی سکھاؤں گی، میں نے کہا کہ تم جو سکھا رہی ہو وہ حق نہیں ہے بلکہ اسلام حق ہے، میری بیوی نے کہا کہ اچھا بتاؤ! اسلام کیسے حق ہے؟ جب اس نے یہ بات کی تو میں لاجواب ہو گیا، کیونکہ میرے پاس نہ تو دین کا کوئی علم تھا اور نہ ہی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل تھی، جبکہ میری بیوی اپنے مذہب کی عالمہ تھی اس لئے جب اس نے مجھ سے بحث کی تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور اب میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، آپ خدا کے لئے میری مدد کریں۔

میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ! یہ مسلمان بندہ مصیبت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! اس کی مدد کا کوئی طریقہ میرے دل میں ڈال دیجئے، میں نے اس کو جواب لکھا کہ آپ اس سے بحث و مباحثہ کرنا بند کر دیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی میں نے اس کو اپنی ایک کتاب جو عیسائیت کے موضوع پر تھی، وہ بھی بھیج دی اور لکھا کہ اس عورت کو دو ہاتوں پر آمادہ کر لو:

ایک تو یہ کہ وہ اس کتاب کو پڑھے، اور دوسرا اس سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کو تم بھی مانتی ہو اور میں بھی مانتا ہوں، ہم دونوں رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں گے کہ یا اللہ عیسائیت اور اسلام میں جو بھی دین برحق ہے اس پر ہمیں جماد دیجئے۔

کچھ دن بعد اس کا جواب آیا کہ آپ نے جو طریقہ لکھا تھا میں نے اس پر عمل کیا ہے اس کو کتاب بھی دے دی ہے اور اس کو دعا کرنے پر بھی آمادہ کر لیا ہے، اب وہ اس کتاب کا مطالعہ بھی کرتی ہے اور ہر روز دعا بھی مانگتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے اس کی بات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کو لکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا نہ ہوں اور کچھ دن مزید صبر کریں اور اس کو کہیں کہ دعا نہ چھوڑے۔

اس کے بعد اس کا تیسرا خط آیا، جس میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ:

”مولانا! آپ نے خدا کو دلیل سے پہچانا ہوگا، میں نے خدا کو آنکھ سے دیکھ لیا ہے“

اور پھر اس نے اپنا قصہ لکھا کہ میری بیوی کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں سے اس کو کوئی سٹوڈنٹ لینا تھا، وہ مجھے ساتھ لے گئی، وہ گاڑی چار ہی تھی اور میں برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جب ہم وہاں سے واپس آنے لگے تو اچانک اس نے گاڑی ایک کنارے پر کھڑی کی اور اسٹیرنگ پر جھک گئی، میں گھبرا گیا کہ شاید اس کو کوئی دور پڑا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ قریب جا کر دیکھا تو دور دور ہی تھی، وہ بولنا چاہ رہی تھی لیکن رونے کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، جب میں نے اس سے بار بار پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے اور کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس مجھے مسلمان بنالو، میں نے کہا کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی اور سیدھا اسلامک سینٹر پہنچا اور اسکو مسلمان کیا، اور آج پہلی مرتبہ رمضان کا موقع ہے کہ ہم دونوں نے سحری کھا کر روزہ رکھا ہے، اور سحری کھانے کے بعد پہلا کام آپ کو خط لکھنے کا کر رہے ہیں، اور دوسرا خط میری بیوی کا ہے جو اس نے آپ کے نام لکھا ہے۔

اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ طریقہ لکھا، جس کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا دیا، اس کے علاوہ اس نے کچھ اور بھی دین کی باتیں مجھ سے پوچھی تھیں۔

یہ میرے اپنے ساتھ بیٹا ہوا واقعہ ہے، خلاصہ یہ کہ دین حق پر چلنے کی دعا جب بھی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی رایگاں نہیں جاتی، اس لئے اس دعا کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔

اگر ہم نے مذکورہ سب کام کرنے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان ہمارے لئے (شہر الصبر) بن کر ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۱)

۱۲ اگست ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”رمضان المبارک کو رسول اللہ ﷺ نے (شہر الصبر) قرار دیا ہے تو ہمیں چاہئے کہ اس کو اسی نقطہ نظر سے دیکھیں، اور اس میں پیش آنے والے ہر خلاف طبیعت کام کو برداشت کریں، کیونکہ جب بندہ یہ تصور کر لے کہ میں ہر خلاف طبیعت کام اور ہر ناگوار چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کر رہا ہوں تو بندے کو اس میں لطف بھی آنے لگتا ہے۔“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ!

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا، یہ ایسا
مہینہ ہے کہ جس کے اشتیاق اور انتظار میں سرکارِ دو عالم ﷺ رجب کے چاند دیکھنے کے
وقت سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ! ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔

رمضان المبارک کے انوار و برکات کا ادراک نہیں کیا جاسکتا

اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا انوار و برکات رکھے ہیں اور اس کا تقدس کیا ہے؟ ہم
اپنے محدود اور ناقص حواس کے ذریعہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اللہ جل جلالہ نے اس مہینہ
کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت میں رحمتوں کے کیا کچھ سامان رکھے ہیں؟ اس کا
ادراک و احساس ہمیں پوری طرح نہیں ہو سکتا، البتہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع
کرنے کی کچھ توفیق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی کچھ جھلک دکھا دیتے ہیں۔

روزہ کی جزا اللہ تعالیٰ ہی دے گا

اس کا صحیح ادراک اسی وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی

اور نوازشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

”روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا“

یہ فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ کا انعام اور اس کی جزا تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ تمہارے پاس جو محدود الفاظ ہیں اور جو محدود اسباب ہیں وہ ان انعامات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو روزہ کے بدلے میں ملنے والے ہیں، اس انعام کا نام یا اس کی مقدار تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی لہذا اتنا ہی سمجھ لو کہ بس میں ہی تمہیں اپنے پاس سے اور اپنے رحم و کرم سے دوں گا، درحقیقت اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ماہ مقدس کے کیا انوار و برکات تھے۔

رمضان صبر کا مہینہ ہے

سرکارِ دو عالم ﷺ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا، جس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان فرمائے اور ان اعمال کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینہ میں خاص طور سے پسند ہیں، اس خطبہ میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ: (شَهْرُ الصَّبْرِ) اور (شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ) ہے۔

شَهْرُ الصَّبْرِ اور شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ کا مطلب

(شَهْرُ الصَّبْرِ) اور (شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ) کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس مہینہ میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے، اور صبر کی مشق کرائی جا رہی ہے، چنانچہ اگر اس مہینہ کو صحیح طریقہ سے گزار لیا اور جن اعمال کو اس ماہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان کو اسی طریقہ پر کر لیا جس طریقے سے کرنے کا حکم کیا گیا ہے، تو انشاء اللہ صبر کی صفت حاصل ہو جائے گی۔

صبر سارے دین کا خلاصہ ہے

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ صبر ہی ہے، شریعت میں جو کچھ مطلوب ہے وہ صبر ہی سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول بھی درحقیقت صبر کی جزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کے لوازمات کا سبب بھی یہاں بیان فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا تھا:

جَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ (الہر: ۱۲)

”ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا“

اور جب جنت میں داخلہ ہوگا تو وہاں فرشتے جنتیوں سے کہیں گے کہ:

سَلِّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ لَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

”تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، پس کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے“

قرآن کریم نے جنت کی نعمتوں کا سبب صبر کو قرار دیا ہے، اور جگہ جگہ صبر کا حکم بھی

فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. (آل عمران: ۲۰۰)

”اے ایمان والو! صبر کرو.....“

حضور اقدس ﷺ کے ارشاد کا مطلب ہے کہ اس مہینہ میں صبر کی تربیت حاصل کی جائے، کیونکہ یہی صبر ہے جو جنت میں لے جائے گا، اور صبر کے ذریعہ ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، خلاصہ یہ کہ سارا دین دراصل صبر ہی میں سمٹا ہوا ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ صبر کے سبب سے عطا فرما رہے ہیں۔

صبر کی حقیقت

ہمارے یہاں صبر کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آجائے تو وہ اس پر جزع فزع اور داویلا نہ کرے، لیکن یہ صبر کی ایک قسم ہے، صبر کا مطلب ہے ناگوار

چیز کو برداشت کرنا، اور قرآن کریم نے صبر کا لفظ وسیع معنی میں استعمال کیا ہے، جسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ناگوار چیز کو برداشت کرنا، یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اور اس کی اطاعت میں جو ناگوار چیزیں پیش آرہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لئے برداشت کیا جائے۔

مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی طاعت کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن طبیعت اس طاعت کو کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی خاطر، طبیعت کے خلاف اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کا نام صبر ہے، جیسے نماز کے وقت آدمی نیند کی لذت میں ہے، سونے کے اسباب بھی میسر ہیں، اور سونے پر طبیعت کا اصرار بھی ہے، لیکن دل میں یہ خیال کر لے کہ نماز کا وقت ہے اور میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور طبیعت کے تقاضے کو چھوڑ کر نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تو یہ صبر ہے اور اسی صبر پر جزا ملے گی۔

اسی طرح طبیعت میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے اور دل کسی گناہ کے کرنے پر آمادہ ہے، جیسے کسی نامحرم پر نظر ڈالنے کے لئے طبیعت چل رہی ہے، اور اس وقت طبیعت کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے روکنا طبیعت پر بہت ہی دشوار اور شاق ہے، لیکن اس ناگوار کام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے برداشت کر لیا اور نامحرم پر نظر نہ ڈالی تو اس کا نام صبر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

حُقِلَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَاوِرِ

”جنت ناگوار چیزوں سے گھری ہوئی ہے“

یعنی جنت تک پہنچنے کے لئے ان ناگوار اور خلاف طبیعت چیزوں سے گزرنا پڑے گا، اور ان سے گزرے بغیر جنت حاصل نہیں ہوگی، لہذا ان کو برداشت کرنا پڑے گا جس کے لئے صبر کرنا ضروری ہے، چنانچہ مسلمان صبر کئے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکتا، صبر ہی جنت تک پہنچنے کی کنجی اور راستہ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ:

حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

”جہنم پر لذتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے“

یعنی اگر کوئی خواہشوں اور لذتوں کے پیچھے چلے گا تو جہنم کے راستے پر چلے گا، کیونکہ گناہ دیکھنے میں تو بڑا خوش کن اور لذت والا ہوتا ہے اور اس کرنے میں اس وقت تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ سب جہنم والے اعمال تھے۔

حاصل یہ کہ وہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو ان خواہشات اور لذتوں کا تابع بنالے اور جو کچھ دل میں آئے کرنا چلا جائے، اگر ایسی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان خواہشات کو کچل کر اور دبا کر اللہ تعالیٰ کے لئے ان نامگار امور کو برداشت کیا جائے، اگر ایسا کر لیا تو جنت کے ارد گرد کی فصیل کو طے کر لیا اور اب جنت میں داخل ہوگا اور فرشتوں کا سلام بھی ہوگا:

سَلِّمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. (الرعد: ۲۴)

”تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر سے کام لیا تھا“

لہذا ہر شخص کو اپنے آپ کو خلاف طبیعت امور پر صبر کرنے کا عادی بنانا چاہئے۔

صبر کرنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے

آج کل لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں اور مجھے بھی خطوط میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ارادہ کرتے ہیں لیکن سستی ہو جاتی ہے، کوئی کام بن نہیں پڑتا، کوئی علاج بتائیں کہ جس سے سستی ختم ہو جائے اور نماز پڑھیں تو اس میں مزہ آنے لگے۔

میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ شریعت نام ہی اس بات کا ہے کہ کسی طاعت میں جزو آئے یا نہ آئے، اس میں دل لگے یا نہ لگے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس طاعت کو کرو اور اپنے اوپر زبردستی کر کے اس طاعت کو انجام دو، اسی کا نام صبر ہے۔

دنیا کمانے کے لئے بھی صبر کرنا ضروری ہے

یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ آدمی سوچے کہ یہ کام میرے بس سے باہر ہے اور میں اس کو نہیں کر سکتا، یاد رکھئے! یہ شخص شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ یہ بات صرف جنت کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ صبر کریں گے تو جنت ملے گی، بلکہ اگر غور کیا جائے تو دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔

مثلاً دنیا کمانے کے لئے کاروبار، ملازمت یا تجارت وغیرہ کو اختیار کیا جاتا ہے، بالفرض اگر کسی نے ملازمت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹھ گھنٹے روزانہ ڈیوٹی دے گا، یہاں بھی صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ صبح اٹھتے وقت نیند آرہی ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر مزید آرام کر لیا جائے، لیکن ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ اگر سو گیا تو دفتر میں غیر حاضری لگ جائے گی اور تنخواہ کٹ جائے گی، اور اگر میں نے اس کی عادت بتائی تو ملازمت سے نکال دیا جاؤں گا، چنانچہ اس خوف نے طبیعت کے خلاف کام پر آمادہ کر دیا، نیند اور آرام کو چھوڑ کر طبیعت کے خلاف ملازمت کے لئے نکل پڑے۔

مغربی ممالک میں لوگوں کو دیکھا کہ ملازمت کے قواعد کی سختی کی وجہ سے ان کی اپنے بچوں سے ایک ہفتہ بعد ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ ملازمت کی جگہ بہت دور ہے اس لئے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے، لہذا صبح سویرے ملازمت کے لئے نکلتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور رات کو جب واپسی ہوتی ہے تو طویل فاصلے کی وجہ سے دیر سے آتے ہیں اور بچے اس وقت بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کا دل اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے اور ان سے باتیں کرنے کو نہیں چاہتا ہوگا؟ لیکن چونکہ تنخواہ ملنے کا شوق ہے اس لئے اس شوق میں نیند بھی قربان کی، بچوں کی محبت بھی قربان کی اور مشقت بھی اٹھائی، بالفرض اگر ایسے کسی شخص کی ملازمت چھوٹ جائے اور کوئی اس کو مبارک باد دے کہ چلو تمہاری اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی، رات کو دیر سے سونا اور صبح جلدی اٹھنا

بھی نہیں پڑے گا اور اب تمہیں آسانی ہو جائے گی، تو وہ شخص یہی سمجھے گا کہ مبارکباد دینے والا میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور اس سے یہی کہے گا کہ خدا کے لئے میرے لئے دعا کرو کہ میری ملازمت دو بارہ لگ جائے، مجھے یہ ۳۰۰ روپے اٹھنا اور بچوں سے دور رہنا اور مشقت اٹھانا منظور ہے، یہ شخص اپنی طبیعت کے خلاف اتنی باتیں کیوں گو اور کر رہا ہے؟ اس لئے کہ اس کو تنخواہ حاصل کرنے کا شوق ہے اور اس کی طلب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صبر جنت کے لئے تو ضروری ہے ہی، لیکن دنیا کا کوئی کام بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

دنیا میں تمام خواہشات کا پورا ہونا ناممکن ہے

دنیا پر نظر دوڑائیں اور بڑے بڑے لوگوں کے حالات دیکھیں تو ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جس کی ہر خواہش اور ہر چاہت پوری ہوئی ہو، خواہ کوئی بادشاہ وقت ہو یا بڑا سرمایہ دار ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو اور اس کو کوئی ناگوار معاملہ پیش نہ آیا ہو، لہذا جب ہر خواہش کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں اور ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ناگوار بات پیش آ کر ہی رہتی ہے تو یہ ناگواری اللہ کے لئے کیوں نہ ہو؟ جب خواہشوں کا توڑنا اور لذتوں کا چھوڑنا اللہ کے لئے ہو جائے گا تو پھر جنت میں فرشتوں کی طرف سے بھی سلام آئے گا:

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَنَمِ الْعُقَبَى الذَّارِۃِ ۝ (الرعد: ۲۳)

”تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا، پس کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے“

روزہ میں صبر کی مشق کروائی جاتی ہے

رسول اللہ ﷺ کا اس مہینہ کو ”شہرُ الصُّومِ“ کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم صبر کی مشق کریں، کیونکہ روزے میں کھانے سے رکنا پڑتا ہے، اور یہ رکنا لامحالہ طبیعت پر ناگوار بھی ہوتا ہے، لیکن روزے کے ذریعہ اس بات کی عادت ڈلوائی جا رہی ہے کہ بھوک لگ رہی ہو اور کھانا بھی سامنے ہو، لیکن اللہ جل جلالہ کے لئے کھانا چھوڑ دیا جائے اور طبیعت کے خلاف جو امر تھا اس کو برداشت کیا جائے۔

اسی طرح روزے میں سخت پیاس لگ رہی ہے، سخت گرمی ہے، بہت سے ممالک میں تو اس قدر زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ آسمان سے آگ برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور زمین پہلے اُگتی دکھائی دیتی ہے، خاص طور سے جاز کے علاقوں میں تو بہت سخت گرمی پڑتی ہے، اب تو ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے گرمی کی حدت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جس وقت اس کا رواج عام نہیں تھا اس وقت ہم نے ایسے رمضان بھی دیکھے ہیں کہ فجر کے وقت میں پتھر پر پاؤں رکھ دیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انگارے پر پاؤں رکھ دیا، اور اشراق سے پہلے ہی لوگوں کے حلق میں پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑ جاتے تھے، اس لئے جس وقت روزے میں ایسی پیاس لگ رہی ہے اور روزہ دار کمرے میں اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کے بعد پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔

چنانچہ (شہرُ الصُّبْرِ) میں اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنی لذتوں اور خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، طبیعت کے غلام مت بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام بنو، کسی بھی کام سے رُکنے کے لئے جب اللہ کا حکم آجائے تو رُک جاؤ۔

رمضان کا پورا مہینہ صبر کا مہینہ ہے

رسول اللہ ﷺ نے اس مہینہ کو (شہرُ الصُّبْرِ) فرمایا کہ ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ صبر صرف روزہ کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہئے، بلکہ یہ پورا مہینہ ہی صبر کا ہے، اس کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی صبر کی ہے، لہذا اگر اس مہینہ میں طبیعت کے خلاف امور پیش آئیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر برداشت کرو، اس لئے اس مہینہ میں نگاہ کی بھی حفاظت کرو کہ غلط جگہ نہ پڑے، زبان کی بھی حفاظت کرو کہ کوئی غلط اور جھوٹ بات زبان سے نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ ہو، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لڑائی جھگڑے اور غصہ سے بچو۔

صبر کے ذریعہ غصہ کا علاج

جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کو غصہ کی تسکین میں بہت مزہ آتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ جس پر غصہ آرہا ہے اس کا منہ نوح لے، اور اس کو ایسی سنائے کہ اس کی پشتیں بھی یاد رکھیں، لیکن اس موقع پر بھی صبر کرنا چاہئے، لہذا جب کسی پر غصہ آئے اور کسی سے لڑائی کرنے کو دل چاہے تو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک لینا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متقین میں شمار کیا ہے، جو اپنے غصہ کو پٹی جاتے ہیں اور قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. (آل عمران: ۱۳۴)

”جو غصے کو پی جاتے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں“

اسی لئے فرمایا کہ جب روزہ کی حالت میں ہو تو غصہ پینے کی مشق کرنی چاہئے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

”اگر کوئی تمہارے خلاف جہالت کی بات (لڑائی) کرنے لگے تو اس

سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے“

یعنی جھگڑا کرنے والے سے یہ کہہ دو کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا روزہ ہے، اور روزہ کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو غصہ کا مظاہرہ ہو، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو، لہذا تم مجھ سے جتنا بھی جھگڑا کر لو میں تمہیں اس کا جواب نہیں دوں گا، اس سے معلوم ہوا کہ روزہ صوم کھانے پینے سے رُکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ غصہ سمیت ہر معصیت سے رُکنے کا نام ہے، کیونکہ یہ (شَهْرُ الصَّبْرِ) ہے، اور اس مہینہ میں ہر گناہ سے رُکنے کی تربیت ہو رہی ہے۔

صبر کی مشق کرنے سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے

اگر دیکھا جائے تو صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کے

دل میں خواہشات پیدا نہ ہوتی ہوں، اور بسا اوقات ان خواہشات کا تقاضا اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ آدمی ان سے مغلوب ہونے لگتا ہے، اس لئے ابتداء میں ان خواہشات کو دباننا اور ان کو طبیعت کے خلاف کچلنا بظاہر بہت ہی مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن جوں جوں آدمی طبیعت کے خلاف ان پر صبر کرتا جائے تو اس کے لئے صبر کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کی ہمت و حوصلے کو بڑی طرح بنایا ہے، جس طرح چھوٹی سی ربڑ کو رہنے دیا جائے تو وہ اتنی ہی رہتی ہے، لیکن اگر اس کو کھینچا جائے تو جتنا اس کو کھینچتے جائیں گے، اتنی ہی لمبی ہوتی چلی جائے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت اور حوصلے کو بنایا ہے کہ جتنا چاہے اس کو کھینچ لو اور جتنا چاہے اس کو تنگ کر لو۔

فرض کریں کہ ایک آدمی پیدل چلنے سے گھبراتا ہے اور زیادہ چلنے سے تھک جاتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آجائے کہ پیدل چلنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہ بچے، مثلاً کسی جنگل میں بھٹک گیا جہاں نہ کوئی سواری دستیاب ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہے، ایسی صورت حال میں یہی آدمی پیدل چلے گا، شروع میں تو مشقت ہوگی، تھکن بھی ہوگی لیکن رفتہ رفتہ عادت ہو جائے گی۔

اسی طرح بہت سے ایسے لوگ جو چند قدم چلنے سے بھی گھبراتے ہیں لیکن جب حرم میں پہنچتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے، خواہ کیسا ہی سرمایہ دار اور کتنا ہی دولت مند انسان ہو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سب کے دماغ سے دولت مندی اور عہرے کا خناس نکال دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دولت کے بل پر سب انتظام کئے ہوتے ہیں، گاڑی بھی موجود ہے اور سب اسباب بھی میسر ہیں لیکن عین وقت پر پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور موجود نہیں ہے، اور کوئی دوسرا ڈرائیور بھی فوری طور پر دستیاب نہیں ہے، لہذا مجبوری میں پیدل ہی چلنا پڑتا ہے، چنانچہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو وہاں پیدل چلنے کی مشقت

اٹھاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے، درحقیقت اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اس مستحق کو اٹھانے کے لئے ہی تو یہاں بلایا ہے، تاکہ تمہارے دل سے دولت اور عہدے کا خناس نکل جائے اور تمہاری آرام پسندی اور تن آسانی کو توڑا جائے اور یہ سبق سکھایا جائے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہارا یہ سمجھنا غلط تھا، تمہارے اندر طاقت تھی لیکن تم نے اس کا اب تک صحیح استعمال نہیں کیا تھا، اب صحیح استعمال کیا تو پتہ چلا کہ پیدل چل سکتے تھے۔

گناہوں سے بچنے کی طاقت ہر انسان میں ہوتی ہے

اسی طرح انسان بہت سے گناہوں سے بچنے کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ میرے اندر ان سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اور ان سے بچنا شروع میں اس کو بہت ہی دشوار لگتا ہے، اور اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ جب ان سے بچنا شروع کر دیتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور ان سے بچنا آسان معلوم ہوتا ہے، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک، اپنے خالق اور محبوبِ حقیقی کی وجہ سے یہ تکلیف اٹھا رہا ہوں، پھر تکلیف اٹھانے میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی خاطر ہر تکلیف اٹھانے میں مزہ آتا ہے۔

محبوب کی محبت میں ہر تکلیف گوارا ہوتی ہے

فرض کریں کہ آپ کو اپنے باپ سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی ماش کرتے ہیں، اس کا بدن دباتے ہیں، اگر آپ بہت دیر تک ماش کریں گے تو لامحالہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو تھکن ہوگی لیکن اس تھکن میں بھی آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں یہ تھکن اپنے باپ، اپنے محسن اور اپنے محبوب کے لئے برداشت کر رہا ہوں، اور رفتہ رفتہ آپ کیلئے وہ تکلیف بھی آسان ہوتی چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ عجیب خوبی رکھی کہ جب اس کو مسلسل کوئی تکلیف ملتی

ہے تو رفتہ رفتہ وہ تکلیف اس کے لئے آسان ہوتی چلی جاتی ہے، غالب کا شعر ہے کہ ع
مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں

کسی کام کا مسلسل کرنا اس کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے

جب ہم دارالعلوم نانک واڑہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت وہاں قطر کے ایک شیخ تشریف لائے، ان کی کسی جگہ دعوت تھی اور ہم بھی اس میں شریک تھے، عربوں کے یہاں ایک قبوہ پیا جاتا ہے، لہذا اسی دستور کے مطابق سب کو قبوہ دیا گیا، عرب اس کو بڑے مزے سے پی رہے تھے، اس لئے ہم نے خیال کیا کہ یہ کوئی بہت ہی خوش ذائقہ مشروب ہے، جب ہمارے سامنے رکھا گیا تو ہم نے اسی تصور کے ساتھ جب اس کا پہلا گھونٹ بھرا تو وہ بہت ہی کڑوا محسوس ہوا، اور اسکو طلق سے اتارنا مشکل ہو گیا، اس کو پی کر فوراً سر میں درد ہو گیا، اور حیرانی ہوئی کہ اتنے کڑوے اور بد ذائقہ مشروب کو یہ لوگ مزے لے کر پی رہے ہیں، لیکن بعد میں جب ہمارا عربوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو ان کی کوئی مجلس اس قبوے سے خالی نہیں ہوتی تھی، اس لئے سب کے ساتھ ہمیں بھی وہ مشروب پینا پڑتا تھا، چنانچہ رفتہ رفتہ اس مشروب کی کڑواہٹ اور اس کو پینے کی تکلیف کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس مشروب کو پینے میں مزہ آنے لگا، کیونکہ کسی کام کی مشق اور اس کی عادت تکلیف دہ کام کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔

یہی صورت حال اس وقت ہمارے ساتھ پیش آئی جب ہم ۱۹۶۳ء میں پہلی مرتبہ عمرے کو گئے، اس وقت وہاں دیکھا کہ زیتون پک رہے ہیں، میں نے اس کا نام تو سنا تھا لیکن کھایا کبھی نہیں تھا، بیچنے والے نے ان کو ایک پیالے میں اوپر رکھا ہوا تھا اور نیچے ان کا تیل چھوٹ رہا تھا، دور سے ایسا لگتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی گلاب جامن رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان سے بھی اسی طرح رس ٹپک رہا ہوتا ہے، ہم سمجھے کہ یہ بھی گلاب جامن کی طرح کی کوئی میٹھی چیز ہوگی اس لئے خرید کر کھالیا، کھالیا تو پتہ چلا کہ بیٹھا تو گجاریہ تو انتہائی درجہ کڑوا اور کیلا ہے، کسی طرح اس کو تھوک کر گزارا کیا، لیکن رفتہ رفتہ جبا سے کھانا شروع کیا تو اس کی عادت بن گئی اور اس کے کھانے میں لذت آنے لگی۔

حاصل یہ کہ طبیعت کے خلاف ہر کام شروع میں تو بہت ہی دشوار اور تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن مسلسل کرنے سے وہ کام عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور عادت میں تبدیل ہونے کے بعد اس کام میں لذت آنے لگتی ہے۔

بے نمازی جب پہلی مرتبہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کو بہت ہی مشقت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ مشق کرنے سے وہ نماز کا عادی بن جاتا ہے، اور ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ جب تک نماز پڑھ نہیں لیتا، اس وقت تک اسے چین نہیں آتا۔

میرا ایسی چیز ہے کہ شروع میں تو کڑوا ہوتا ہے (اتفاق سے عربی زبان میں ایلو اچو کہ کڑوا ہوتا ہے اس کو بھی ”میر“ کہتے ہیں)، لیکن جوں جوں آدمی اس کی مشق کرتا جاتا ہے تو اس کی کڑواہٹ دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو چین ہی نہیں آتا۔

مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ

حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سفر کرتے ہوئے تہجد کا وقت آ گیا، اس وقت سفر تیل گاڑی پر ہوتا تھا اور ایک تیل گاڑی پر بہت سے افراد سوار ہوتے تھے، اب تہجد پڑھنے کے لئے نہ تو تیل گاڑی رُکوا سکتے تھے اور نہ ہی تیل گاڑی میں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ اس میں جگہ نہیں تھی، اس کا انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ تیل گاڑی سے اتر کر دوڑ کر اتنی دور چلے گئے کہ تیل گاڑی کے وہاں پہنچنے تک آسانی اور اطمینان کے ساتھ دو رکعت پڑھ سکیں، جب دو رکعت ادا کر چکے اور تیل گاڑی قریب پہنچی تو پھر دوڑ کر اس سے اتنی ہی دور چلے گئے اور دو رکعت پڑھ لی، غرض اس طرح انہوں نے تہجد کی آٹھ رکعتیں پوری کیں، اب کوئی ان سے کہہ سکا تھا کہ سفر میں تو فرض نماز بھی آدمی ہو جاتی ہے اور تہجد کی نماز تو فرض بھی نہیں ہے، آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں لیکن ان کو تہجد پڑھے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔

اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ تہجد کے لئے اٹھے تو اس کو بڑی ہی مشقت اور تکلیف ہوگی، نیند کو چھوڑنا بہت دشوار محسوس ہوگا، لیکن جب طبیعت کے خلاف نیند کو قربان کر کے اس کی پابندی اور مشق کی جائے تو اس کی عادت پڑ جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا۔

رمضان المبارک کو رسول اللہ ﷺ نے (شہرِ الضبی) قرار دیا ہے تو ہمیں چاہئے کہ اس کو اسی نقطہ نظر سے دیکھیں، اور اس میں پیش آنے والے برخلاف طبیعت کام کو برداشت کریں، کیونکہ جب بندہ یہ تصور کر لے کہ میں برخلاف طبیعت کام اور برنامہ چننے اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کر رہا ہوں تو بندے کو اس میں لطف بھی آنے لگتا ہے۔

محبوب کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کی ایک مثال

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے تمہارا محبوب پیچھے سے آ کر تمہاری گولی بھر لے اور تمہیں خوب دبائے، یہاں تک کہ تمہاری پسلیاں دبنے لگیں، اور تمہیں تکلیف ہوتی دیکھ کر محبوب کہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس لئے تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو دبا لوں، تو تم یہ کہو گے کہ ہزار تکلیفیں تو گوارا ہیں لیکن تم سے دور ہونا گوارا نہیں ہے:

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکِ تیغ

میر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

آدمی کو اپنے محبوب سے کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس میں اس کو لذت محسوس ہوتی

ہے، اور وہ اس کو برداشت کرتا ہے کہ یہ تکلیف میرے محبوب کی رضا کی خاطر ہے۔

رمضان میں صبر کی مشق کریں

خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک کو صبر کی مشق اور اس کی تربیت کا ذریعہ بنایا جائے، نفس کی غلط خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہئے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں

جو سستی ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی مشق کی جائے۔

مثلاً عام دنوں میں نوافل پڑھنے میں سستی ہوتی ہے تو رمضان میں اس کا احتیاج نہیں رہتا چاہئے، کتنی ہی سستی کیوں نہ ہو دل پر جبر کر کے نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، اسی طرح دنوں میں تلاوت میں سستی ہو جاتی ہے لیکن اس ماہِ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اس کا احتیاج کیا جائے، عام دنوں میں مجلس آرائی ہوتی ہے اور گپ شپ کے نام پر بہت سماجت منائی ہو جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں پوری کوشش کر کے اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور وقت کو کام میں لگائیں، عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی لیکن اس مہینے میں غم پر جبر کر کے اسے اللہ کے ذکر میں لگائیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کوشش کریں کہ زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، ذکر میں تیرا گل

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

اہتمام سے پڑھا جائے، جو بات بھی زبان سے نکلے تو صحیح نکلے، فضول کلام سے اپنے آپ کو بچائیں، صرف کام کی بات زبان سے نکالیں اور لوگوں سے ضرورت کی حد تک صل جول رکھیں۔

اگر ہم نے اس طرح صبر کے مہینہ کو گزار لیا تو انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمادیں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (الزمر: ۱۰)

”صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اجر دیا جائے گا کہ کتنی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس مہینے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمادیں، آمین۔

”وَاجِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۲)

۱۵ اگست ۲۰۱۴ء بروز اتوار
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”حدیثِ قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۲)

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمْدُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَتَسْتَجِيرَةٌ وَتَوَكُّلٌ عَلَيْهِ وَتَعَوُّذٌ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَتَقْبِنَا وَمِنْ مَنَابِتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدَّةُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَبَلْنَا وَسَلَّمْنَا وَنَبَّيْنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بِعَدَا!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ (آل عمران: ۲۰۰)

رسول اللہ ﷺ نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں رمضان

المبارک کے فضائل اور اس کی اہمیت بیان فرمائی، اور فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ ساری نفلن

یونے والا ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ:

شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ

”بہت عظیم اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے“

اور اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی کہ:

هُوَ شَهْرُ الصَّيْرِ وَشَهْرُ الْعَوَاصِيَةِ

”یہ مہینہ صبر اور مواساة کا مہینہ ہے“

صبر پورے دین کا خلاصہ ہے

صبر درحقیقت پورے دین کا خلاصہ ہے، اردو میں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچنے پر جزع فزع اور دایا نہ کیا جائے، لیکن قرآن مجید میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ صبر کا حکم فرمایا ہے، اس سلسلہ میں جامع ترین آیت سورہ آل عمران کی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کو متم فرمایا ہے۔

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے:

(۱)..... (إصْبِرْ وَآ) یعنی صبر کرو۔

(۲)..... (صَابِرًا) یعنی مصابرة کرو۔

(۳)..... (رَاطِبًا) یعنی مرابطة کرو۔

(۴)..... (تَقْوَىٰ) یعنی اختیار کرو۔

ان چار کاموں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی فلاح کو موقوف فرمایا ہے، آج کے اس بیان میں ان چاروں کاموں میں سے "صبر" کی کچھ وضاحت کی جائے گی۔

صبر کی تعریف اور اس کی قسمیں

صبر کرنے کا مطلب ہے کہ طبیعت کے خلاف پیش آنے والی ناگوار بات کو برداشت کر لینا۔ اہل علم نے صبر کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں:

(۱)..... صبر علی الطاعة (طاعت کرنے میں پیش آنے والی مشقت پر صبر کرنا)

(۲)..... صبر عن المعصية (گناہ سے رکنے کی کوشش میں آنے والی مشقت پر صبر کرنا)

(۳)..... صبر علی المصيبة (کسی مصیبت پر صبر کرنا)

صبر علی الطاعة کا مطلب

صبر علی الطاعة کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی طاعت کا حکم

ہے اور افس کو اس طاعت کے کرنے میں تکلیف اور تاگوارنی محسوس ہو رہی ہے، لیکن آدمی اس تکلیف کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم بجالائے، مثلاً نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر تکلیف برداشت کرے اور نماز پڑھے تو یہ صبر علی الطاعة ہے۔ جتنا زیادہ صبر ہوگا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز پڑھنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھ لی تو یہ صبر کا بڑا اعلیٰ مقام ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

یہ ایسا نکتہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو عام طور سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں کوئی لطف نہیں آتا، فرض سمجھ کر اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، لیکن اس میں مزہ نہیں آتا، یہ ناقدری کے کلمات ہیں جو بسا اوقات ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں لطف نہ آیا اور دل نہ لگا تو معاذ اللہ! ہماری نماز ناقص اور بیکار ہے۔

اس قسم کی سوچ حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا اور نماز پڑھنے میں کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھ لی تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر لکھا گیا، بشرطیکہ نماز سنت کے مطابق ادا کی ہو، سنت کے مطابق ادا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اپنی طرف سے نماز میں خشوع پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے۔

نماز میں خشوع کا مطلب

نماز کو خشوع سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں ان کی طرف دھیان دینے کی پوری کوشش کی جائے، اور اس کوشش میں اگر دھیان کسی دوسری طرف ہو بھی گیا تو دوبارہ کوشش کر کے اپنی توجہ الفاظ کی طرف کر لی

جائے، اگر کسی نے نماز کو اس طریقہ سے ادا کیا تو اس کو نماز میں صبر کرنے کا اجر حاصل ہو گیا، خواہ اس نماز میں اس کو بالکل بھی مزہ نہ آیا ہو۔

نماز کو مزہ لینے کے لئے نہ پڑھو

حضرت حکم الامت قدس اللہ سرہ سے جب لوگ یہ شکایت کرتے کہ نماز میں مزہ بالکل نہیں آتا تو حضرت مزاح فرمایا کرتے تھے کہ: ”مزہ تو مذی میں ہے“ مطلب یہ ہوتا تھا کہ نماز کو مزے کی خاطر نہ پڑھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر پڑھو، اگر مزے لینے کے لئے نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز اللہ کے لئے نہ ہوئی بلکہ مزے لینے کے لئے ہوئی اور اس کا اجر ختم ہو گیا۔

کس نماز کا اجر زیادہ ہے؟

ہمارے حضرت والا ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، ساری زندگی کی کمائی رکھی ہوئی ہے اس لئے نہ اسے ملازمت کی فکر ہے اور نہ ہی معاش کی کوئی ذمہ داری اس پر ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے یہ اچھی طرح مسنون طریقہ سے وضو کر کے مسجد میں آجاتا ہے اور صبحِ اول میں دو رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، اگر نماز سے پہلے کی سنتیں ہوں تو وہ بھی ادا کرتا ہے، اس کے بعد جماعت کے وقت تکبیرِ اولیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتا ہے، چونکہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے اور ہر پریشانی سے آزاد ہے اس لئے نماز میں بھی خوب دل لگتا ہے اور (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ) کی صورتِ حال کے ساتھ نماز میں اطمینان کے ساتھ مشغول رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ O (الرعد: ۲۸)

دوسری طرف وہ غریب آدمی ہے جو ٹھیلے پر سامان لگاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے

پوری بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کو یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ اگر شام تک میرا یہ سامان نہ بکا تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، چنانچہ اسی فکر میں ماکہوں میں انجما ہوا ہے کہ اچانک کانوں میں اذان کی آواز آگئی، اب یہ ٹھیلے کو کسی محفوظ جگہ رکا کر مسجد میں نماز کے لئے اس حالت میں پہنچتا ہے کہ اس کا دل و دماغ کہیں اور ہے، اور عین اس وقت نماز میں شامل ہوتا ہے جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، نماز میں اس حال میں کھڑا ہے کہ اس کے دل میں خیالات آرہے ہیں کہ میں ٹھیلہ جہاں کھڑا کر کے آیا ہوں کوئی وہاں سے سامان چوری کر کے نہ لے جائے، کبھی یہ خیال آرہا ہے کہ جب نماز کے لئے آیا تھا تو ایک ماکہ کو کہہ کر آیا تھا کہ نماز کے بعد سامان دوں گا، کہیں میرے نماز پڑھنے کے دوران وہ چلا نہ جائے، غرض یہ کہ پوری نماز کے دوران اس کے دل و دماغ میں اس طرح کے خیالات کا ایک جھوم رہتا ہے۔

حضرت والا فرماتے تھے کہ اگرچہ نماز میں اس کا دھیان نہیں ہے، اور اس کا دل و دماغ ٹھیلے اور ماکہوں میں انجما ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، اس نماز میں اس کو مزہ تو بالکل نہیں آیا لیکن یہ صبر والی نماز ہے، کیونکہ یہ اپنی طبیعت کے خلاف، اپنی معاشی ضروریات اور اپنی خواہشات کو دھکا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کر لے اور نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، لیکن جن دھندوں سے نمٹ کر آ رہا ہے ان کا خیال اس کے دماغ میں غیر اختیاری طور پر بار بار آ جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز میں توجہ نہیں رہتی۔

ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں آدمیوں کا حال بیان فرما کر پوچھتے تھے کہ تبادا ان میں سے کس کی نماز زیادہ بہتر ہے، پہلے آدمی کی یا دوسرے آدمی کی؟ اور کس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟

پھر خود ہی اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ اگرچہ پہلے آدمی کو نماز میں لطف آ رہا ہے

اور وہ پورے دھیرن سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دوسرے آدمی کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس کی مشقتوں کو برداشت کر کے نماز کے لئے کھڑا ہو گیا۔ یہ مبرِ والی نماز ہے اور مبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

اللَّهُ يُؤْتِي النَّصِيبَ لِمَنْ أَحْبَبَ ۖ (الزمر: ۱۰)

”مبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا“

اصل حیر اللہ کا حکم ہے

اس لئے مزے کے پیچھے نہیں جانا چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ ہو رہا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر مزہ آجائے تو یہ اللہ کی نعمت اور اس کی طرف سے نعتِ اخلاص ہے، اور اگر مزہ نہ آئے تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ نماز بیکار گئی، بلکہ ایسی نماز میں ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ اجر ملنے کی توقع ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت آٹھ آٹھ کرے (بشرطیکہ درست پڑھ رہا ہو) تو اس کو روہنی سے پڑھنے والے کی بہ نسبت دو گنا ثواب ملے گا، کیونکہ روہنی سے پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے میں لطف بھی آئے گا، جبکہ آٹھ کر پڑھنے والی کی طبیعت قرآن پڑھنے پر آمادہ نہیں ہوگی، اور اس کو قرآن پڑھنے میں تکلیف اور مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں پڑھ رہا ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجماع سنت اور بدعات سے دوری ان کی حقیقت میں شامل کر دی تھی، حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ جیسا سمجھتے تھے اور ہر معاملے میں ان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح

بارے وادرا حضرت مولانا محمد نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ کا بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاقی تعلق تھا اور ان کی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت بھی رہتی تھی۔

آخری عمر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹائی چلی گئی تھی کیونکہ ان کی آنکھ میں موتیا اتر آیا تھا، ڈاکٹروں نے ان کو آپریشن کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہ دی، حالانکہ موتیا کے آپریشن کے بعد بیٹائی بحال ہو جاتی ہے، اس آپریشن کی اجازت نہ دینے کی وجہ ایک مرتبہ بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے کچھ نمازیں جماعت سے رو جائیں، فرماتے تھے کہ ایسی بیٹائی کس کام کی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جماعت کی نمازیں قضا ہو جائیں۔

اس زمانے میں حضرت کے پاس ایک گھڑی تھی جس کے اوپر کاشیشہ انہوں نے لگا دیا تھا، کیونکہ بیٹائی نہ ہونے کی وجہ سے وقت نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے گھڑی کی سوئیوں پر ہاتھ رکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ کیا وقت ہوا ہے، انہوں نے وہ گھڑی میرے وادرا حضرت مولانا محمد نسیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تحفے میں دی تھی، حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ نے بھی اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا، بعد میں یہ گھڑی میرے حصے میں آئی اور آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا محمد نسیم رحمۃ اللہ علیہما کا تعلق

میں نے اپنے دادا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو نہیں لیکن ان کے بارے میں اپنے والد قدس اللہ سرہ سے سنا کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی فارسی اور ریاضی پڑھائی، لوگوں کی چار چار پشتیں ان کی شاگرد ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے نور پورے عالم دین تھے لیکن بزرگوں نے فارسی اور ریاضی پڑھانے پر لگا دیا تو ساری عمر ہی میں گزار دی، چونکہ حضرت گنگوہی کے مرید تھے اس لئے ان سے ملنے گنگوہی بھی

تشریف لے جاتے تھے، دیوبند سے گنگوہ کا اچھا خاصا فاصلہ ہے، لیکن ہم نے ان کے بارے میں سنا کہ تقریباً ہر جمعرات کو سبق سے فارغ ہو کر پیدل ہی گنگوہ کی طرف روانہ ہو جاتے، کیونکہ اس وقت تیز رفتار سواری کا کرایہ بہت زیادہ تھا، اور تیل گاڑی کا کرایہ اگرچہ کم تھا لیکن وقت پیدل چلنے کے برابر ہی صرف ہوتا تھا، رات کو کسی وقت گنگوہ پہنچنے اور رات حضرت کی خدمت میں گزارتے، اگلے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر وہاں سے دیوبند واپس ہوتے تاکہ ہفتہ کے دن سبق سے پہلے پہنچ سکیں۔

حضرت مولانا محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کے حالات

ہم نے اپنے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت تو نہیں کی، لیکن الحمد للہ دادی کی زیارت بکثرت رہی، لیکن اب خیال آتا ہے کہ ہم ان کے مقام کو صحیح طور سے پہچان نہ سکے، پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی ہر سانس کے ساتھ اللہ، اللہ نکلتا تھا، جب ہم سے بات کرتی تھیں تو زبان سے الفاظ نکلتے تھے، لیکن دل سے اللہ، اللہ کی آواز آتی تھی، اور ہم نے سالہا سال یہ منظر دیکھا کہ دل کی ہر دھڑکن اور ہر سانس کے ساتھ اللہ، اللہ کی آواز آتی تھی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے براہ راست تعلق قائم کیا اور ان کی صحبت میں رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سنت کی تصویر بنا دیا تھا، اور ان کو معرفت و سلوک میں وہ مقام عطا فرمایا تھا جو بڑے بڑے مجاہدات اور ریاضتوں سے بھی نہیں ملتا۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہما کا تعلق

اس لئے حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پہلے اور بعد، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے امور میں مشاورت فرمایا کرتے تھے، جس زمانے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکرمہ ہجرت فرما چکے تھے اور ان سے رابطہ کرنا مشکل تھا، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تین روزوں فرمایا کرتے تھے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تو انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بعنوان شیخ کی قرار دے دیا تھا، بلکہ جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وفات ہوئی تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ اعظم حضرت مولانا غلام احمد مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، بنا ہم قرآن ہی تھے، البتہ عمر میں کچھ بڑے تھے۔

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن سال تک تکبیر تحریر کے ساتھ نماز پڑھنا

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھتے بھی تھے جس کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسہ میں گنگوہی سے تشریف لیا کرتے تھے، میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے یہ سنا کہ ایک مرتبہ جلسہ کے بعد مقبوض ہوئے تھے، ان کے چہرے پر جب غم کے آثار دیکھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت پر غم کے آثار آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا تکلیف یا پریشانی لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ غمگین ہوئے ہیں؟ پہلے تو خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب کسی نے زیادہ دبا دبا کر کہا تو فرمانے لگے کہ ہاں مجھے ایک صدمہ پہنچا ہے، بچپن سال کے بعد آن پہلا موقع ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں سن سکا، حالانکہ جماعت نہیں نکلی اور نہ ہی کوئی رکعت نکلی، صرف تکبیر تحریر ہی چھوٹی ہے جس کا اتنا غم ہے۔

اکابرین دیوبند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عملی تفسیر تھی

یہ ہمارے اکابرین کے کچھ حالات ہیں جن کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنت کی تصویر بنا دیا تھا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں ان کی عملی تصویر ان حضرات نے ہمیں دکھائی، کسی نے مجھے حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنایا، وہ علماء دیوبند کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ

عنہم کا پچھرا ہوا قافلہ ہے، یعنی صحابہ تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی میرت اور ان کا کردار ان حضرات کے حالات میں دکھا دیا، اس لئے کوشش کریں کہ ان کے حالات کو پڑھ کر ان کو اپنا وظیفہ زندگی بنائیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔

نماز میں لطف نہ آنے والے کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارکباد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد متعدد بار سنا ہے، اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ سے بھی کئی بار سنا، فرماتے تھے کہ:

”میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جس کو زندگی بھر نماز میں مزہ نہ آیا اور

پھر بھی وہ نماز پڑھتا رہا“

بظاہر حضرت کو اس شخص کو مبارک باد دینی چاہئے تھی جس کو نماز میں لطف آ رہا ہے اور اس کی نماز میں خشوع و خضوع بھی ہے، لیکن اس کے برخلاف اس کو مبارک باد دے رہے ہیں جس کو نماز میں لطف ہی نہیں آیا۔

جیسا کہ ایک پیر صاحب کی کتاب کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے گزری، اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ شخص پیر ہی نہیں جو نماز میں اپنے مریدوں کو مسجد حرام میں نماز نہ پڑھوائے، یعنی اپنے ہر مرید کو ایسا صاحب کشف بنا دے کہ نماز میں اس کو یہ نظارہ دکھائی دے کہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کشف کی وجہ سے اس کو نماز میں مزا آئے اور برکت طاری ہو جائے، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برخلاف اس شخص کو مبارکباد دی جس کو ساری عمر نماز میں مزہ نہ آیا لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کی اطاعت میں نماز پڑھتا رہا۔

کیفیات مقصود نہیں ہیں، عمل مقصود ہے

یہ دراصل ایک ایسا نکتہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر اکابرین نے اس کا ازالہ فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان پر نماز، ذکر یا تلاوت وغیرہ میں طاری ہونے والی کیفیات مقصود نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے، بلکہ کسی بھی عبادت سے مقصود عمل کرنا ہے، چنانچہ جس عمل کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں دل لگے یا نہ لگے، اسے بجالانا ہی اصل کام ہے، اگر اس عمل کے دوران دل لگ گیا اور اس عمل میں لطف آنے لگا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیات ”محمود“ ہیں ”مقصود“ نہیں۔

عبادت میں لطف نہ آئے تو پریشان نہ ہوں

بعض اوقات لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے جب نماز پڑھتے تھے تو رقت بھی طاری ہو جاتی تھی اور نماز میں لطف بھی آتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کیفیات ہی طاری نہیں ہوتی، اور سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شیطان کا اثر ہے، چنانچہ اپنے آپ کو مردود سمجھنے لگتے ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیفیات تو آنی جانی ہیں، کبھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو کبھی دوسری کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی نماز میں بہت زیادہ رقت طاری ہو جاتی ہے اور کبھی بالکل بھی نہیں ہوتی، اس لئے ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہئے، بلکہ عمل کو مقصود سمجھ کر اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

بیت اللہ پر پہلی نظر کے وقت رقت طاری ہونا ضروری نہیں

جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کو بھی یہ بات پیش آتی ہے، جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے تو عام طور سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس وقت حاجی پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ روتا ہے یا خوشی سے ہنستا ہے، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی نص سے ثابت ہے، البتہ مشاہدہ یہ ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو عام طور پر گریہ طاری ہو ہی جاتا ہے اور بے ساختہ رونا بھی آتا ہے، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے، لیکن

بسا اوقات کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اور پہلی نظر پڑنے پر اس پر گریہ طاری ہوتا ہے، نہ رونا آتا ہے۔

میں اگر چہ بچپن میں ۱۹۵۱ء میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ پہلی مرتبہ حج پر جا چکا تھا، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد جب میں نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کی تو اس وقت میرے ساتھ بھی یہی ہوا، میرے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے کوئی رو رہا تھا، کسی پر رقت اور گریہ طاری ہو رہا تھا، اور میری کیفیت یہ تھی کہ دل پتھر ہو گیا تھا، نہ کوئی گریہ طاری ہوا اور نہ ہی رونا آیا، اس وقت میرے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اس کائنات کا سب سے مردود انسان ہوں، سوچ رہا تھا کہ اللہ کے بندے یہاں آتے ہیں تو ان پر رقت اور گریہ طاری ہوتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ اتنا سخت دل اور پتھر دل ہو گیا ہوں کہ کوئی کیفیت ہی محسوس نہیں ہو رہی، بہت پریشان ہوا۔

کیفیات ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتیں

اسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، روزہ اقدس پر حاضری ہوئی تو وہاں جا کر طوفان پھوٹ پڑا، اور بہت رقت اور گریہ کی کیفیت ہوئی، لیکن اب بھی دل کو تسلی نہ ہوئی تھی اور شقاوت قلبی کا احساس ستا رہا تھا، اس لئے میں نے یہ کیفیت حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ سے ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ کچھ پردہ نہ کرو، یہ سب کیفیات ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، کسی کو گریہ طاری ہو جاتا ہے اور کسی کو نہیں، ان کیفیات کے پیچھے مت پڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے گھر کی زیارت کروادی، اور اس کے گرد چکر لگوا دیئے۔

کیفیات کا حاصل ہو جانا بلند مرتبہ ہونے کی دلیل نہیں

آج کل لوگ ان کیفیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اگر کسی کو نماز میں لطف آ رہا ہے اور سجدے میں رقت طاری ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت اونچا مقام حاصل

ہو گیا ہے، لیکن جب یہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں مردود ہو گیا، حالانکہ نہ تو کیفیات حاصل ہونے کے بعد اونچا مقام ملتا ہے اور نہ ہی ان کے ختم ہو جانے کے بعد انسان مردود ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیفیات مطلوب نہیں ہیں بلکہ اعمال مطلوب ہیں، خواہ کسی بھی کیفیت کے ساتھ ادا کئے جائیں۔

نوافل باری تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں

صبر علی الطاعة کے درحقیقت یہی معنی ہیں کہ جتنی بھی طاعات ہیں انسان اپنے اوپر جبر کر کے ان کو انجام دے، واجبات و فرائض تو ہر حال میں ادا کرنے ہی ہیں، خواہ کوئی بھی حالت ہو لیکن اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہئے، کیونکہ نوافل، فرض و واجب نہ سہی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لئے ضروری ہیں، اور ضروری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کو فرض و واجب سمجھ لیا جائے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اسکے بغیر اللہ جل جلالہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا نہیں ہوتا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ: فرائض و واجبات باری تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں اور نوافل باری تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں، لہذا نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

نوافل کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ! میرے ذمہ کیا فرائض ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، اس پر اس اعرابی نے کہا:

فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟

”کیا ان کے علاوہ میرے ذمہ کچھ اور کام بھی ہیں؟“

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

”تم پر کچھ اور نہیں ہے، الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے کوئی نفلِ عبادت کرو“

اس کے بعد بھی اس نے کئی باتیں پوچھیں، جب جانے لگا تو کہا کہ:

وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ

”میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے میں اس میں کوئی کمی

یا زیادتی نہیں کروں گا“

یہ کہہ کر وہ اعرابی چل دیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو جنت میں داخل ہوگا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے، خلاصہ یہ کہ آپ ﷺ نے اس کو جنتی ہونے کی خوش خبری دی۔

اس روایت کو بیان کر کے نلما، نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ اس اعرابی کی بات کا کیا مطلب تھا؟ بعض حضرات نے یہ مطلب بیان فرمایا کہ اعرابی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف فرائض و واجبات ادا کرے گا اور نوافل ادا نہیں کرے گا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر فرائض و واجبات کی ادائیگی کر لی جائے تو کافی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے جوابات دیئے گئے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس اعرابی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ نوافل ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو فرائض و واجبات کی حد بندی کر دی ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا، فرض کو فرض اور نفل کو نفل ہی سمجھوں گا، لوگ اس حدیث کو پڑھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نوافل کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نوافل سے مراد یہاں نفل اور سنتیں دونوں ہی ہیں۔

سنن و نوافل، فرائض کی تکمیل کے لئے ہیں

اگر دیکھا جائے تو نوافل کے بغیر فرائض بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے، مشاہدہ

ہے کہ بہت سے لوگ صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں اور سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ قانون شریعت کی رو سے انہوں نے ترک فرض کا گناہ نہیں کیا، لیکن نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں اور نوافل درحقیقت فرائض کی تکمیل کے لئے ہیں اور ان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوتا۔

نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے

حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔

من تو شدم تو من شدی

بہر حال نوافل بھی ان طاعات میں سے ہیں کہ جن کو کرنے کے لئے اگر مشقت کرنی پڑے تو کرنی چاہئے، لہذا ممبر کے حکم میں یہ بھی داخل ہیں اس لئے جو نوافل آنحضرت ﷺ سے مسنون و ماثور ہیں، ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے، مثلاً اشراق، چاشت، اذانین، تہجد اور تحیۃ المسجد یہ سب نوافل ہیں، اگر کوئی ان کو چھوڑ دے تو گناہ نہیں، لیکن محض اس بات کو دیکھ کر ان کو ترک نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قصہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ ان خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، عام طور سے رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانب رخ کر کے بیٹھ جاتے اور ان سے پوچھتے کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ، اس زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ

عنہم کے خواب بھی کوئی معمولی نہیں ہوا کرتے تھے، اسی لئے حدیث میں خواب کو نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا، چنانچہ جو بھی صحابی اپنا خواب بیان کرتا رسول اللہ ﷺ اس کی تعبیر دیا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کو بیان کر کے اس کی تعبیر لوں، فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب نظر آیا جس میں جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نوجوان تھا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مجھ سے بڑی عمر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہوتے تھے اس لئے مجھے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی، اس لئے میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا (ام المومنین رضی اللہ عنہا) سے کہا کہ آپ میرا یہ خواب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیان کر دیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے ان کے خواب کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے ان کا خواب سن کر فرمایا:

يَنَعَمَ الرَّجُلُ عَبْدَ اللَّهِ! لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ

”عبداللہ بن عمر! اچھا آدمی ہے، کاش! وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرتا“

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بتائی کہ میں نے تمہارا خواب رسول اللہ ﷺ کو سنایا تھا اور آپ نے خواب سن کر یہ فرمایا ہے۔ دیکھیے! رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ رات کی نماز پڑھنا فرض یا واجب ہے، مگر اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ فرائض و واجبات کو پورا کرنے کی وجہ سے تم اچھے تو ہو، لیکن تمہاری مکمل اچھائی صلوٰۃ اللیل پر موقوف ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چونکہ صحابی تھے، اور ان کے لئے رسول اللہ ﷺ کا ادنیٰ سا اشارہ بھی حکم کا درجہ رکھتا تھا، اس لئے فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے یہ بات کہی اس دن کے بعد زندگی بھر صلوٰۃ اللیل قضا نہیں ہوئی۔

نوافل کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تعلیم

یہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تعلیم تھا کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نقلی عبادات کی طرف بھی رغبت دلاتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا مکان برابر میں تھا، وہاں جا کر دیکھا کہ یہ لوگ تہجد کے لئے اٹھے ہیں یا نہیں؟ جا کر دیکھا تو دونوں سو رہے تھے، ان کو جگایا اور تعجب سے فرمایا کہ تم رات کو نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوئے اور جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا وجود اور ہماری آنکھیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں جگا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں سلا دیتے ہیں، گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیدار نہ ہونے کی ایک طرح سے تاویل کی، یہ سن کر حضور ﷺ کوئی جواب دیئے بغیر واپس مڑے اور اپنی رات پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَ تَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا O (الکہف: ۵۴)

”انسان بہت بحث و مباحثہ کرنے والا ہے“

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کی تردید بھی نہیں فرمائی اور نہ ہی ان کی بات پر کوئی نکیر فرمائی، بلکہ ایک طرح سے اشارہ کر دیا کہ رات کو بیدار نہ ہونے کا یہ عذر بھی ایک طرح سے انسان کی بحث و مباحثہ کی عادت کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس بات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نکیر بھی فرما رہے ہوں (واللہ اعلم)، بہر حال اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ صلوٰۃ اللیل ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی طرف سے بے توجہی برتی جائے۔

عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی نماز، تہجد میں شمار ہوتی ہے

صلوٰۃ اللیل واجب یا فرض نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم

ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے اوپر اس کا ادا کرنا نہایت ہی آسان کر دیا ہے، معجم طبرانی میں ایک مرفوع حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو نماز بھی پڑھی جائے گی وہ صلوٰۃ اللیل شمار ہوتی ہے۔ اس لئے اگر کسی کو رات کے آخری حصہ میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو کم سے کم عشاء کے بعد وتر سے پہلے کچھ رکعتیں صلوٰۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے، پھر اگر آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آخر شب میں آنکھ نہ کھلی تو صلوٰۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔

حاصل یہ کہ جتنی نقلی عبادات کا ذکر اوپر ہوا ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو شروع کرنے میں مشقت نہ ہوتی ہو، کیونکہ ہمارا نفس آزادی کا خوگر بنا ہوا ہے، جب ہم اپنے نفس کو نقلی عبادات کی طرف لائیں گے تو اس میں مقاومت (مزاہمت) کا تقاضا ہوگا، جس کا علاج یہ ہے کہ اس مقاومت کی مقاومت کی جائے۔

علماء کو نصیحت

علماء کے طبقے میں بھی اس معاملہ میں سستی پائی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اصول فقہ میں یہ بات پڑھ لی کہ نفل پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ہوتا، اس لئے ان کے دل میں یہ خیال آجاتا ہے کہ جب نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔

حقیقی عالمِ دین بننے کے لئے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے

حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالمِ دین اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر استفادہ کرنے والے عالمِ دین میں یہی فرق ہے کہ عام عالمِ دین نقلی عبادات کو اصول فقہ کی روشنی میں دیکھتا ہے، جبکہ کسی اللہ والے کی صحبت سے مستفید ہونے والا عالمِ دین اصول فقہ کی تعریف کو چھوڑ کر اس حدیثِ قدسی کو پیش نظر رکھتا ہے

جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے قرب کا ذریعہ فرائض کو قرار نہیں دیا بلکہ نقلی عبادات کو قرار دیا ہے۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ کہ نقلی عبادات کے کرنے میں مشقت ہوتی ہے، لیکن ان مشقتوں کو برداشت کر کے ان کو اللہ کی خاطر کرنا صبر علی الطاعة ہے، جس کا حکم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) میں دیا گیا ہے، مومن کی فلاح کو اس پر موقوف رکھا گیا ہے، اور سارے دین کا خلاصہ صبر ہی ہے، خواہ صبر علی الطاعة ہو، صبر عن المعصية ہو، یا صبر علی المصيبة ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے اس مہینے کو شہر الصبر فرمایا ہے اس لئے اس میں صبر کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہئے، لہذا اگر رمضان سے پہلے نوافل، ذکر یا تلاوت کا معمول نہیں تھا تو اب نفس پر جبر کر کے ان کا معمول بنائیں، اگر ہم نے اس مہینہ میں اپنے نفس پر جبر کر کے ان چیزوں پر عمل کر لیا تو رفتہ رفتہ یہ صبر ہماری طبیعتِ ثانیہ بن جائے گی اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۳)

۱۱ اگست ۲۰۱۲ء بروز ہفتہ
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”یاد رکھئے! اللہ تعالیٰ نے نقلی عبادتوں کے ترک پر اگرچہ کوئی گناہ نہیں رکھا، لیکن ان کے بارے میں بے اعتنائی اور ان کا ذکر حقارت سے کرنا بعض اوقات، معاذ اللہ! کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لئے نوافل کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہئے“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۳)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ○ (آل عمران: ۲۰۰)

گذشتہ بیان میں سورہ آل عمران کی آخری آیت کی کچھ تشریح کی تھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لئے شہر الصبر بنایا ہے اور اس میں ہمیں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صبر کی تلقین فرمائی ہے اور صبر کرنے پر جنت کو مرتب فرمایا ہے، اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اگر کسی میں صبر کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کو پورا دین حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخلہ عطا فرمادیں گے۔

صبر کیا ہے؟ اس کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کیسے دے رہے ہیں؟

سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں، ان کو بیان فرمانے کے بعد سورت کے آخر میں اس کا خلاصہ اور نچوڑ بیان فرمایا اور چار کاموں کا حکم دیا:

(۱).....(اصْبِرُوا)

(۲).....(صَابِرُوا)

(۳).....(رَابِطُوا)

(۴).....تقویٰ اختیار کرو۔

یعنی اے ایمان والو! صبر کرو، اور باہمی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر سے کام لو، اور اپنے آپ کو صبر پر باندھ کر رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم نے یہ کام کئے تو اس کے نتیجے میں تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔

صبر کا مطلب

ہمارے ہاں عام طور سے صبر کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کسی تکلیف کے پہنچنے پر جبراً نزع اور واویلا نہ کیا جائے، لیکن قرآن کریم نے جس معنی میں صبر کا ذکر فرمایا ہے وہ بہت وسیع ہے۔

صبر کے لغوی معنی کی تحقیق

عربی زبان میں صبر کے معنی ”باندھنا“ ہیں، اسی لئے عربی زبان میں ”مصورة“ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو باندھ کر اس پر تیر وغیرہ برمائے گئے ہوں، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب میں رواج تھا کہ جب کسی جانور کا گوشت کھانا ہوتا تھا تو اس کو کسی درخت وغیرہ کے ساتھ باندھ کر اس پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے اور جب وہ مر جاتا تو اس کا گوشت کھاتے تھے، اس جانور کو ”مصورة“ کہا جاتا تھا، رسول اللہ ﷺ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے ”مصورة“ کھانا جائز نہیں۔

جانور کے شکار کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس پر تیر چلایا جائے اور

اس تیر کے زخم سے وہ ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہوتا ہے، لیکن ایسا جانور جو انسان کے قابو میں ہو اور اس کو ذبح کرنے کی قدرت بھی ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر، تیر چلا کر ہلاک کر دیں تب بھی اس کا کھانا جائز نہیں، بلکہ یہ جانور اس وقت حلال ہوگا جب کہ اس کے گلے پر چھری پھیر کر مشروع طریقہ سے اس کو ذبح کیا جائے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. (البقرہ: ۲۹)

”اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں جو زمین میں ہیں، تمہارے لئے پیدا

فرمائی ہیں“

چنانچہ زمین میں جتنے حلال جانور ہیں وہ بھی انسان کے لئے پیدا فرمائے ہیں، اور انسان ان کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے، لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کا خیال رکھا تو دوسری طرف یہ بھی حکم فرمایا کہ جانور کو اس طریقہ سے ذبح کیا جائے کہ اس کا کم سے کم تکلیف ہو، ذبح کرنے کا طریقہ بھی ایسا بتایا جو جانور پر سب سے آسان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ:

فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ.

”جب تم کسی جانور کو قتل کرو تو اچھے طریقہ سے قتل کرو، اور جب کسی جانور

کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو“

اس لئے جانور کو ایسے طریقہ سے ذبح کرنا چاہئے جس میں اسے کم سے کم تکلیف ہو، اور گلے پر چھری پھیر کر زگیں کاٹ کر ذبح کرنا جانور کے لئے سب سے کم تکلیف دہ ہے، اس لئے کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کر کے اس کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔

اسی طرح پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں کسی کو سزا دینے کا ایک طریقہ یہ تھا تھا کہ مجرم کو کسی درخت وغیرہ سے باندھ کر اس پر تیروں کی بارش کر دی جاتی تھی، ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا تھا:

قَتِيلٌ صَبْرًا
”اس کو باندھ کر قتل کیا گیا“

اصطلاحِ شرع میں صبر کا مفہوم

شرعی نکتہ نگاہ سے کسی ناگواریات پر اپنے آپ کو باندھنے کا نام صبر ہے، مثلاً کسی کام کو دل نہیں چاہ رہا اور دل میں اس کے کرنے سے ناگواری پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس ناگواری کے باوجود اس کام کو کرنے کا نام صبر ہے، کیونکہ کام کرنے والے نے اپنے آپ کو ناگواری کے باوجود اس کام پر باندھ لیا ہے۔

دنیا بھی صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی

صبر جس طرح دینی معاملات میں ہوتا ہے اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے، مثلاً کوئی شخص ملازم ہے اور اسکو ملازمت کے لئے صبح سویرے اٹھ کر جانا پڑتا ہے، حالانکہ صبح سویرے اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور مزید سونے کو بھی دل چاہتا ہے، ساتھ ہی گھر میں رہ کر اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کو بھی دل کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ملازمت کا بھی تقاضا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر وقت پر ملازمت پر نہ پہنچایا بالکل ہی نہ گیا تو تنخواہ نہیں ملے گی، اس وقت اس کا دل نہ چاہنے کے باوجود ملازمت پر جانا صبر ہے، اگرچہ اس کا یہ صبر دنیا کمانے کے لئے ہے، اور اگر کوئی دنیا کے لئے صبر کرتا ہے تو اس کو اس کے صبر کا بدلہ دنیا میں مل ہی جاتا ہے۔

صبر کرنے والوں کے لئے بے حساب اجر ہے

لیکن اگر یہی صبر دین کے لئے ہو تو جنت میں جانے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر صبر کی اس قسم کا ذکر فرمایا ہے، اور صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يُوقَى الصَّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (الزمر: ۱۰)

”صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔“

اسی طرح ارشاد فرمایا کہ:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُ وَنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ (الرعد: ۲۳)

”جو لوگ اپنے پروردگار کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں..... ان کو
آخرت کے گھر کا بہترین انجام ملے گا“

دنیا کمانے کے لئے صبر بھی باعثِ ثواب ہو سکتا ہے

دنیا کمانے کے لئے صبر بھی باعثِ ثواب ہو سکتا ہے، چنانچہ اگر کسی نے دنیا کمانے
کے لئے صبر کیا، اور کسی مباح طریقہ سے پیسہ کمایا تو اس کو پیسہ مل جائے گا لیکن کوئی اجر نہیں
ملے گا، لیکن اگر اس نے یہ نیت بھی کر لی کہ میں یہ ملازمت، تجارت یا مزدوری وغیرہ رسول
ﷺ کے حکم کی اتباع میں کر رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

”حلال روزی کمانا بھی اہم دینی فرائض (نماز، روزہ وغیرہ) کے بعد ایک

فریضہ ہے“

اور یہ نیت بھی کر لی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے میرے نفس اور میرے اہل و عیال کا بھی
حق رکھا ہے، اگر حلال روزی کمانے کی کوشش نہیں کروں گا تو مجھے دوسروں کے آگے ہاتھ
پھیلانا پڑے گا، جو کہ حرام ہے، اور میں اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے
ملازمت کر رہا ہوں، اور اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لئے یہ ملازمت وغیرہ کر رہا
ہوں، تو یہی ملازمت اس کے لئے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی، اور ملازمت کے

لئے اس کا صبر کرنا صرف پیسوں کی خاطر نہ رہے گا بلکہ اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے ہو جائے گا۔

صبر کی قسمیں

صبر کی تین قسمیں ہیں:

- (۱)..... صبر علی الطاعة (طاعات پر صبر کرنا)
- (۲)..... صبر عن المعصية (معصیوں سے صبر کرنا)
- (۳)..... صبر علی المعصية (تکلیف دہ حالت پیش آنے پر معصیت پر صبر کرنا)

صبر علی الطاعة کا مطلب

صبر علی الطاعة کا مطلب یہ ہے کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے طاعت قرار دیا ہے، اس کو طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود انجام دیا جائے۔

فرائض میں صبر

طاعات بھی دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ طاعت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض یا واجب قرار دیا ہے، اس طاعت کو کرتے وقت یہ سوچنا چاہئے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اس جیسے دیگر فرائض، اس لئے خواہ کسی کا دل ان کو کرنے کو چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں ان کو انجام دینا ہوگا، اسی لئے اوپر ذکر کی گئی آیت:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. (الرعد: ۲۲)

میں بھی فرض کو مقدم رکھتے ہوئے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ صبر کرنے کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کا دل نماز میں لگے یا نہ لگے وہ ہر حال میں نماز ادا کرتے ہیں۔

اسی طرح رمضان کے روزہ کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ:

”جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑ دیا، بعد میں اگر ساری

زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزہ کی تلافی نہیں ہوگی“

چنانچہ اگر کسی کو شیطان نے بہکا دیا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، اگرچہ قضاء رکھنے کے

بعد فتویٰ یہی ہے کہ وہ روزہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن ساری زندگی بھی روزہ

رکھتا ہے تو رمضان کے اس چھوڑے ہوئے روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکے گا۔

روزہ بھی ان فرض عبادات میں سے ہے جن میں صبر کرنا پڑتا ہے، خاص طور سے ان

علاقوں میں جہاں گرمی کے موسم میں رمضان آتا ہے، جیسے حجاز وغیرہ، ان علاقوں میں گرمی

کے موسم میں رمضان میں بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔

ایسے ہی بعض علاقوں میں روزہ بہت زیادہ طویل ہوتا ہے، شمال کے بعض علاقوں

میں تو اٹھارہ سے بیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تقریباً رات کو گیارہ بجے افطار ہوتا ہے، افطاری

کے بعد عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو کر تقریباً ڈیڑھ بجے سحری کا وقت ختم ہو جاتا

ہے اور اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، اتنے طویل روزہ میں روزہ دار کو بھوک

برداشت کر کے صبر کرنا پڑتا ہے۔

نقلی عبادات میں صبر

جبکہ بعض طاعات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرض یا واجب تو قرار نہیں دیا

لیکن اس کی ترغیب دی ہے، کہ اگر اس کام کو کرو گے تو اس پر ثواب ملے گا، جیسے تراویح کو

اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں فرمایا، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

”جو شخص رمضان کی رات میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے“

تراویح کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں فرمایا لیکن اس کی ترغیب دی، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے تین رات تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھائی کہ کسی کو خاص تراویح کی نماز کے لئے دعوت نہیں دی گئی۔

تراویح کی نماز کی ابتداء

اس کا قصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ جب مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کے لئے مسجد نبوی میں چٹائی کا ایک کمرہ سا بنا دیا جاتا تھا، جس کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھیں، آپ ﷺ جب اس میں کھڑے ہوتے تو باہر سے بھی آپ ﷺ کی زیارت کی جاسکتی تھی، ایک رمضان میں آپ ﷺ نے اس کمرے میں کھڑے ہو کر اکیلے تراویح کی نماز پڑھنا شروع کر دی، جب لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کچھ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، پہلے دن کچھ کم لوگ تھے، لیکن دوسرے دن اس سے بھی زیادہ لوگ اس نماز میں شریک ہو گئے، اور تیسرے دن تو مسجد ہی بھر گئی، آپ ﷺ نے جب یہ حال دیکھا تو چونکہ وہ دن آپ ﷺ وہاں تراویح پڑھنے کے لئے کھڑے نہیں ہوئے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی اس نماز میں کثرت سے شرکت کو دیکھ کر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض ہی نہ کر دی جائے، چنانچہ امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے اس کے بعد تراویح کی نماز جماعت سے ادا نہیں فرمائی۔

تراویح کی نماز اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن اس قصہ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے کہ اس کو فرض قرار نہ دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک شفقت و رحمت ہے، لیکن اللہ

اور اس کے رسول ﷺ کی اصل رضایہ ہے کہ اس نماز کی پابندی کی جائے، اس لئے یہ قدم پیش آجانے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کے قیام کی پابندی فرماتے تھے۔

تراویح کی جماعت کی ابتداء

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت تک سب لوگ اسی انداز میں تراویح ادا کرتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک حصہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ مسجد کے دوسرے حصہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو کہیں دو تین حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر سوچا کہ ان کو ایک جماعت میں اکٹھا کر دیا جائے تو بہتر ہے، اس وقت تمام صحابہ کرام میں سب سے بہترین قرأت کرنے والے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے فرمایا:

أقرأهم ابی بن کعب

”سب سے بہتر قرأت کرنے والے ابی بن کعب ہیں“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر فرمایا اور سب کو کہا کہ اکٹھے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اس طرح تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سمجھتے تھے

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ تراویح کی نماز کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے صراحت فرمادیا کہ یہ فرض نہیں بلکہ میں نے اس کو تمہارے لئے سنت بنایا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کی منشا کو سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ اس نماز کو پڑھا جائے، اس لئے انہوں نے اس کی پابندی کی۔

حاصل یہ کہ تراویح بھی ایسی ہی طاعات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تو نہیں ہے، لیکن مطلوب ہے، اس لئے دل پر خواہ ان کے کرنے سے کہیں ہی ہم کواری ہو اور طبیعت چاہے ان کے کرنے پر آمادہ نہ بھی ہو تب بھی ان طاعات کو کرنا چاہئے، طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کو بخانا نامی اور حقیقت میں بھی مطلوب ہے۔
 خاصہ یہ کہ جس طرح فرائض میں مہر ہے اس طرح سنن و نوافل میں بھی مہر ہے۔
 فرائض تو بہر حال کرنے ہی کرنے ہیں لیکن سنن و نوافل بھی چھوٹے پتے نہیں ہوتے۔

سنن و نوافل کو معمولی نہ سمجھیں

بعض اوقات دل میں یہ خیال آجاتا ہے کہ یہ نوافل ہیں انہیں سے بڑے ثواب ہو گا یا نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، اس لئے ان کی طرف سے غفلت سی رہتی ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہو رہی تھی اور انہوں نے اپنی منگھو چارنی رکھی ہوئی تھی، اذان ہو رہی تھی، اور اذان کے وقت خاموش رہتا اور اس کا جواب دینے سنت ہے، اس وقت کسی نے ان سے کہا کہ حضرت! اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دے لیں، اس پر ان صاحب نے بڑی بے اعتنائی سے کہا کہ ہاں ہاں پتہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔

ان صاحب کی یہ بات قواعد کی حد تک تو درست تھی کہ اذان کا جواب دینا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کی بہت زیادہ تھکن فرمائی ہے، اس لئے ایسی بے اعتنائی برتنے سے بچنا چاہئے۔

یاد رکھئے! اللہ تعالیٰ نے نقلی عبادتوں کے ترک پر اگرچہ کوئی گناہ نہیں رکھا، لیکن ان کے بارے میں بے اعتنائی اور ان کا ذکر حقارت سے کرنا بعض اوقات، معاذ اللہ! کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لئے نوافل کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہئے۔

رمضان میں فرائض و نوافل پر صبر کی تربیت ہوتی ہے

اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، دن میں روزہ کے ذریعہ فرائض پر صبر کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور رات کے وقت تراویح کے ذریعہ نوافل پر صبر کی ٹریننگ ہوتی ہے، درحقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ صرف فرائض پر ہی اکتفاء نہ کرو بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرو، جس طرح فرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں اسی طرح سنن و نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں، یہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہیں کہ ہم ان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں۔

نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں

حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اُس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اسکے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، لہذا نوافل کی جس قدر کثرت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قرب بڑھتا چلا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینہ میں نوافل پر صبر کروا کر اپنے بندوں کو قرب سے نوازا چاہتے ہیں، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دوسرے مشاغل سے فارغ ہو کر طاعات و عبادات اور اللہ کے ذکر اور تلاوت کی کثرت کرنی چاہئے۔

رمضان المبارک میں خاص طور سے تلاوت کا معمول بنانا چاہئے، اگرچہ عام حالات میں نماز کے علاوہ تلاوت فرض نہیں ہے، لیکن ایک حرف کی تلاوت کے بدلے میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس لئے رمضان میں اگر تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تب بھی اپنے نفس پر صبر کر کے تلاوت کا اہتمام کریں، اور عام دنوں سے زیادہ تلاوت کا معمول بنائیں۔

فلاصہ کلام

ناامہ یہ کہ رمضان صبر علی الطاعت کا مہینہ ہے، اس کے آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی رتیں نازاں ہوتی ہیں، اور یہ عشرہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا چموز ہے، اس لئے رمضان کے آخری عشرہ میں صبر علی الطاعات کا خصوصیت سے اہتمام فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔

”وَاجْعُوْا دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۴)

۱۲ اگست ۲۰۱۲ء بروز اتوار
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”کوئی بھی طاعت یا عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو کرنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑتی ہو، لیکن جب انسان اس کو اللہ کی رضا کی خاطر مسلسل کرتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ تکلیف ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس تکلیف کے تناسب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر کا ترتیب ہوتا ہے“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۴)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَإِنَّ لَهٗ أَشْهَدًا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخُدَّةٌ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَسَدَنَّا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بِعَدَا

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ (آل عمران: ۲۰۰)

گذشتہ بیان میں سورہ آل عمران کی آخری آیت کی کچھ تشریح کی گئی تھی، اللہ جل
جلالہ کے کلام کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایک آیت مختصر الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے،
لیکن اتنی جامع ہوتی ہے کہ اگر آدمی اس کے تقاضوں پر عمل کر لے تو اس کو سارا دین حاصل
ہو جاتا ہے، اور سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی ان ہی آیتوں میں سے ایک ہے۔

گذشتہ بیان میں عرض کیا گیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار کاموں کا حکم
فرمایا ہے، ان میں پہلا کام صبر ہے، جس کی تین قسمیں بھی بیان کی تھیں۔

(۱).....صبر علی الطاعة

(۲).....صبر عن المعصية

(۳).....صبر علی المصيبة

صبر علی الطاعة کا مطلب

صبر علی الطاعة کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں پیش آنے والی ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق طاعت کو انجام دیا جائے، خواہ کیسی ہی سستی ہو یا کیسی ہی ناگواری ہو، اس کا مقابلہ کر کے طاعت کو انجام دیا جائے، نفس سے یہ مقابلہ کرنا ہی دراصل صبر علی الطاعة ہے۔

کوئی بھی طاعت یا عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑتی ہو، لیکن جب انسان اس کو اللہ کی رضا کی خاطر مسلسل کرتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ تکلیف ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس تکلیف کے تناسب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر کا رتبہ ہوتا ہے۔

تکلیف اٹھائے بغیر کوئی راحت حاصل نہیں ہوتی

اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ نماز کے لئے آنے میں، ذکر کرنے میں یا تلاوت کرنے میں مشقت اور سستی ہوتی ہے، اس لئے کوئی ایسا طریقہ بتا دیا جائے کہ یہ مشقت اور سستی ختم ہو جائے۔ حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ دروازہ کے بغیر ہی عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے، مطلب یہ تھا کہ تکلیف اٹھائے بغیر کوئی بھی راحت یا نفع حاصل نہیں ہوتا، اس لئے اگر کسی طاعت کے کرنے میں مشقت اور سستی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقصود اس سے یہ ہے کہ بندہ میرے حکم کی خاطر اپنے نفس پر مشقت برداشت کرے، اور اپنی خواہشات کو دبا کر میرا حکم بجالائے، اور اسی مشقت پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔

جنت، مشقتوں میں پوشیدہ ہے

جنت کا حصول بھی ان ہی مشقتوں کو برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے پر

موقوف ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ

”جنت ناگوار یوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے“

یعنی جنت کے چاروں طرف ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنا انسان کو بہت ہی دشوار دکھائی دیتا ہے، اس لئے یہ خیال کرنا کہ ہم کوئی تکلیف اور مشقت اٹھائے بغیر ہی جنت میں پہنچ جائیں، تو یہ خیال محض ایک دھوکہ ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی اللہ والے کے پاس گیا، تو انہوں نے اس پر کوئی ایسی نظر ڈالی یا ایسا تصرف کیا کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اس قسم کے واقعات سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں تو وہ خود ہی ہماری اصلاح کر دے گا اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ خیال غلط ہے۔

حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ

جیسے حافظ شیرازی جو فارسی کے مشہور شاعر ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نوجوان لڑکے تھے، کچھ مجذوب سے تھے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے، ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے لڑکے ہیں؟ اس وقت ان کے جوڑ کے وہاں موجود تھے وہ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آگئے، لیکن حافظ شیرازی اس وقت وہاں موجود نہ تھے، حسب معمول کہیں نکلے ہوئے تھے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد سے دریافت کیا کہ ان کے علاوہ بھی تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں! ایک لڑکا اور بھی ہے لیکن وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور بس کچھ ایسا ہی ہے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے بھی بلاؤ، چنانچہ حافظ شیرازی کو ڈھونڈ کر لایا گیا، جس وقت حافظ شیرازی وہاں پہنچے تو حضرت باقی باللہ کو دیکھتے ہی انہوں نے یہ شعر پڑھا:

آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند
 آیا بود کہ گوشہ چشمے بما کنند
 ”وہ لوگ جو نظر ڈال کر مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ
 اپنی آنکھ کا ایک گوشہ ہماری طرف ڈال دیں“

خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ شعر سن کر فرمایا: ”نظر کروم، نظر کروم، نظر
 کروم“ اور ان کو اپنے پاس بلایا، اس وقت سے حافظ صاحب کی کیفیت ہی بدل گئی، اور
 اس وقت سے وہ فنا فی اللہ ہو کر رہ گئے۔

لوگ اس قسم کے واقعات سے شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی بزرگ کی ایک ہی نظر
 سے کیا پلٹ گئی، ہمارے حضرت والا حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض
 اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس قسم کے تصرف کی طاقت دے دیتے ہیں، جب وہ
 کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کے دل کی کیفیت میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہ
 تبدیلی عارضی ہوتی ہے، اور اصل کام بندے کو ہی کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی
 اطاعت کرنے میں مشقتیں اور دشواریاں پیش آتی ہیں، ان دشواریوں کو برداشت کر کے
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں ہی اس کو مقام ملتا ہے، محض کسی بزرگ کی نظر سے
 کوئی ولی کامل نہیں بن جاتا۔

اولیاء کے تصرف کی مثال سے وضاحت

اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گاڑی اگر چلتے چلتے ٹک جائے اور اس کا اشارٹر
 خراب ہو جائے تو اس کو چلانے کے لئے دھکا لگانا پڑتا ہے، دھکا لگا کر اس کو اشارٹ
 کر لیا جاتا ہے، درحقیقت تصرف کے جو واقعات بزرگوں سے منقول ہیں وہ بھی اسی طرح
 ہیں کہ ایک طرح سے بندے کو دھکا دیا جاتا ہے، لیکن جس طرح دھکے سے وہی گاڑی
 اشارٹ ہوتی ہے جس میں چلنے کی قوت ہو اور پٹرول وغیرہ بھی ہو، اسی طرح بزرگوں کے

تصرف کے نتیجے میں بھی اسی کو ہدایت ملتی ہے جس کے امداد طلب ہوتی ہے، لیکن اس دیکھنے کے بعد اصل کام بندے کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔

اس لئے اس قسم کے واقعات سے شبہ میں نہیں پڑنا چاہئے، اور یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اللہ کی راہ میں مشقتیں اور دشواریاں تو ضرور آئیں گی اور ان کا علاج صبر کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔

صبر کی مشق طاعات کو آسان بنا دیتی ہے

صبر کی مشق کرنے سے یہ مشقتیں کچھ کم ہو جاتی ہیں، اور طاعات کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ تلاوت اور ذکر کے لئے اپنے معمولات مقرر کرتے ہیں تو ان کو بکثرت یہ صورت پیش آتی ہے، کہ ان معمولات کو پورا کرنے میں نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلسل اپنے معمول کو پورا کرنے کے بعد ان مشقتوں میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور بسا اوقات ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ مشقت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، اور دل کسی اور طرف چلتا ہی نہیں۔

شریعت، طبیعت بن گئی!

جیسا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، اور ان کی صحبت سے مستفید ہوئے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد ایک موقع پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا حال لکھا اور اس میں ایک جملہ یہ لکھا کہ:

”حضرت! الحمد للہ! شریعت، طبیعت بن گئی ہے“

یعنی جس طرح آدمی کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اگر مجھ سے شریعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایسا مقام بھی آتا ہے کہ صبر کے نتیجے میں شریعت، طبیعت بن جاتی ہے۔

لیکن یہ مقام آسانی سے نہیں ملتا، بلکہ اس کے لئے ایک مدت تک صبر کی مشق کرنی پڑتی ہے، نفس کو رگڑے دینے پڑتے ہیں اور نفس کو اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ مقام ملتا ہے، اور جب یہ مقام مل جاتا ہے تو رسول اللہ ﷺ کی حدیث: (جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي لِي الصَّلَاةِ) ”میری آنکھ کی شندک نماز میں ہے“ کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طاعات میں لطف آنے لگتا ہے اور جب تک طاعات کو انجام نہ دیا جائے اس وقت تک چین ہی نہیں آتا۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ:

أرْحَنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ!

”اے بلال! نماز سے ہمیں راحت پہنچا دو“

یعنی ہم نے اب تک نماز نہیں پڑھی جس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی ہے اور ہمیں سکون نہیں مل رہا، نماز کے لئے اذان دو تا کہ نماز پڑھ کر ہمیں راحت حاصل ہو، اور یہ کیفیت تقریباً ہر نمازی مسلمان کو بھی حاصل ہوتی ہے، کہ جب تک نماز نہ پڑھ لے چین نہیں ملتا۔

لیکن اس کیفیت تک پہنچنے کے لئے نمازی نے کیا کیا مراحل طے کئے؟ بچپن میں تو نماز کے لئے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، ماں باپ زبردستی مار پیٹ کر نماز پڑھنے کے لئے بھیجتے تھے، لیکن جب رفتہ رفتہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر نماز پڑھے بغیر سکون ہی نہیں ملتا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو آدمی اپنی ہر راحت کو قربان کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز کی مشق کی تو مسلسل مشق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی طاعت کو طبیعت بنا دیا، اور نماز پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔

یہی حال تمام طاعات کا ہے، مثلاً ایسا شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس نے کبھی

رمضان کا روزہ نہ چھوڑا ہو تو رمضان کے مہینے میں اس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ آج کا روزہ چھوڑ دیا جائے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلسل مشق کرنے کی وجہ سے رمضان کا روزہ رکھنا اس کی طبیعت بن گیا، اور اس کے خلاف کرنا اس کو گوارا نہیں ہے، اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو مشقت اس کو شروع میں ہوتی تھی اب وہ راحت و لذت میں بدل گئی ہے۔

لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ یہ راحت و لذت مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔

نقلی عبادات میں صبر کرنا دشوار ہے

جس طرح نماز، روزہ اور دیگر فرائض میں یہ صورت حال پیش آتی ہے اسی طرح نوافل میں بھی بسا اوقات یہی قصہ پیش آتا ہے، بلکہ نوافل میں یہ بات کثرت سے پیش آتی ہے، کیونکہ فرائض کو انسان اپنے اوپر لازم سمجھ کر کر لیتا ہے، لیکن نوافل میں جب سستی ہوتی ہے اور نقلی عبادت کرنے کو دل نہیں چاہتا تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کون سا فرض ہے کہ جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ ہوگا، دل میں یہ کشمکش رہتی ہے اور انسان اپنے نفس کو آسانی سے ان پر آمادہ نہیں کر پاتا، لیکن اگر اس کشمکش میں ہمت کر کے انسان مسلسل مشق کرے اور نقلی عبادت کو باوجود سستی اور نفس کی ناگواری کے انجام دے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نقلی عبادت کے بغیر بھی چین نہیں آتا۔

اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آجائے یا اس کو کوئی صدمہ پیش آجائے تو اس کو شروع میں بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہر وقت (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) پڑھتا رہتا ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا صدمہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح طاعات کی مسلسل مشق کرنے سے رفتہ رفتہ مشقت کم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس فکر میں نہیں رہنا چاہئے کہ یہ مشقت کم ہو

یا ختم ہو، بلکہ مسلمان کا کام ہے کہ اللہ کی طاعت میں جو بھی مشقت آئے اس کو برداشت کرے خواہ مسلسل کرنے سے وہ کم ہو یا نہ ہو۔

اِيتَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ كَمَا بِهَا مَطْلَب

یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے جس سے یہ بے بیعت لوگوں کو متاثر نہیں آچاہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور عبادت میں کی تعریف فرمائی ہے اس کے ساتھ یہ قید بھی لگائی ہے کہ یہ عبرت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کے لئے ہونا چاہئے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. (پہرہ ۲۳)

”جو لوگ اپنے پروردگار کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں۔“

اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا اجر اس صورت میں رکھا ہے جب ان کا صبر کرنا اللہ کی خوشنودی کے لئے ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ طاعات میں اخلاص پیدا ہو جائے، لیکن اگر طاعت پر صبر بھی کیا اور مشقت بھی اٹھائی لیکن اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ تھی تو یہ (تَخْبِيرَ اللَّذَائِبِ وَالْآخِرَةِ) کا مصداق ہو گیا، ہونیا میں بھی تکلیف اٹھائی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ ہوئی۔

عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہونی چاہئے

اسی لئے بزرگوں کا یہ معمول بھی رہا ہے کہ وہ نقلی عبادتوں میں خاص طور پر یہ دیکھتے تھے کہ میں جس عبادت کو کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے یا نہیں، اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ تو نہیں آگیا، بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ طاعت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، ایسی صورت میں لوگوں کو راضی کرنا اس طاعت کے کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کے زمانے کے ایک مشہور صوفی بزرگ (غالباً بشر حافی) کا انتقال ہو گیا ہے، اور فلاں وقت نمازِ جنازہ ہوگی، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درسِ حدیث کے حلقے میں بکثرت آیا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھنے والے طلباء سے خطاب بھی کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے علماء کرام! تم اپنے علم کی زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تم نے جتنی بھی فضائلِ اعمال کی احادیث پڑھی ہیں، ان اعمال کے اڑھائی فیصد پر عمل کر لیا کرو، غرض یہ کہ بہت بڑے بزرگ تھے اور امام احمد بن حنبل کی مجلس میں ان کا آنا جانا بکثرت تھا، دنیا میں ان کی بزرگی کا شہرہ اور چمچا تھا۔

اُس وقت اطلاع لانے والے نے جنازہ کے لئے ساتھ چلنے کو کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اُس وقت کچھ تامل فرمایا اور جنازہ پر جانے سے انکار کر دیا، اس شخص نے کہا کہ حضرت! اتنے بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے، ایسے مواقع پر تو لوگ دور دور سے سفر کر کے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں اور آپ نمازِ جنازہ میں نہیں جا رہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

لَمْ تَحْضُرْنِي نِيَّةً

”میری نیت خالص نہیں ہو رہی“

یعنی مجھے نمازِ جنازہ پر جانے کا ثواب اور اس کی فضیلت اس وقت حاصل ہوئی، جب میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے نمازِ جنازہ میں شرکت کرتا، لیکن جب مجھے اطلاع ملی تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے نمازِ جنازہ میں شرکت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی ملامت کا خوف دل میں آ رہا ہے، جس کی وجہ

سے اخلاص پیدا نہیں ہو رہا اور ایسا عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لئے میں اس جنازہ میں شرکت کے لئے نہیں جا رہا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صوفیاء میں نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو محدثین اور فقہاء کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے تصوف کا ایک بہت اعلیٰ نکتہ بیان فرمایا، کیونکہ جتنے بھی محدثین اور فقہاء گزرے ہیں سب کے سب اعلیٰ درجہ کے صوفی بھی تھے، اس لئے کسی بھی طاعت میں اگر انسان مشقت بھی اٹھائے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضامندی نہ ہو بلکہ مخلوق کی ملامت سے بچنا ہو تو ایسی مشقت صبر علی الطاعات میں داخل نہیں ہے۔

ریا کاری کے شبہ سے بھی بچنا چاہیے

رسول اللہ ﷺ ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ جب آپ ﷺ نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت مانگی، رسول اللہ ﷺ جب اعتکاف میں بیٹھتے تو آپ کے لئے وہاں ایک خیمہ سا بنا دیا جاتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، اگر حضور ﷺ کے خیمہ کے ساتھ ان کا بھی خیمہ لگا دیا جاتا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں تھا، کیونکہ مسجد اور گھر ساتھ ساتھ تھے، اس لئے کسی بھی ضرورت کے لئے با آسانی مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد آنا جانا ہو سکتا تھا، کسی قسم کی بے پردگی کا احتمال بھی نہیں تھا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔

جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اعتکاف کے لئے اپنا خیمہ لگایا، اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگایا، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور خیمے لگے دیکھے تو اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ جب صورت حال معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

الْبِرُّ يُرَدُّنْ؟

”کیا یہ نیکیاں کرنا چاہتی ہیں؟“

اور یہ فرما کر سب کے خیمے وہاں سے ہٹوا دیئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی ہوئی اعتکاف کی اجازت بھی منسوخ فرمادی اور اس سال خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا۔

اعتکاف بہت عظیم الشان عبادت ہے اور سنتِ موکدہ علی الکفایہ ہے، رسول اللہ ﷺ کے معمول میں داخل ہے، لیکن حضور ﷺ نے اس کو اس لئے ترک فرمادیا کہ آپ کو یہ محسوس ہوا تھا کہ اس اعتکاف میں کارفرما جذبے میں ایک دوسرے سے مقابلے کا کچھ شائبہ ہے، حالانکہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا محمود ہے، لیکن آپ ﷺ نے یہ خیال فرمایا کہ پہلے تو کسی کے دل میں اعتکاف کا خیال نہیں آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ دیکھ کر سب کو اعتکاف کا خیال آگیا، اس لئے اس میں اخلاصِ کامل کی کمی محسوس فرمائی، اگرچہ یہ کرنے والی کوئی معمولی خواتین نہیں تھیں، بلکہ اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ ﷺ کی محبت یافتہ تھیں، لیکن بظاہر ابتداء میں جو جذبہ پیدا ہوا وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں تھا، اس لئے آپ نے اس جذبے کا تدارک کرنے کے لئے سب کو اعتکاف سے منع فرمادیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت اس لئے منسوخ فرمائی کہ ان کو اجازت دینے کی صورت میں باقی ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کی دل شکنی کا اندیشہ تھا، اس لئے سب کو اعتکاف سے منع فرمادیا، اور رسول اللہ ﷺ نے خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ ہٹوانے کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل شکنی ہوگی، اس لئے کہ ایک مرتبہ ان کو اجازت دے چکے تھے، اس کی تلافی کے لئے آپ نے فرمایا کہ اس سال میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا، چنانچہ آپ ﷺ نے اس سال رمضان کا اعتکاف نہیں فرمایا بلکہ بعد میں اس کی قضاء فرمائی۔ اگر غور کیا جائے تو حضراتِ اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے اس عمل میں ان کی

جانب سے اخلاص کی کمی کا یقین نہیں تھا بلکہ ایک ادنیٰ سا شبہ ہی تھا، لیکن آپ ﷺ نے اس کی وجہ سے بھی سب کو منع فرمادیا تاکہ طاعت میں کیا جانے والا صبر اللہ کے واسطی اور جذبے کے تحت ہونے کا شبہ بھی جاتا رہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کسی طاعت کے کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ طاعت میں اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے طاعت کی جائے، محض دنیا کے دکھاوے کے لئے نہ ہو، یہ خیال دل میں نہ ہو کہ اگر میں نے یہ طاعت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی طاعت کے خوف سے نہ ہو، لوگوں کی مامت کا خوف کئے بغیر دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال ہونا چاہئے۔

اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ كَادُوسًا مَطْلَب

اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ كَادُوسًا مَطْلَب کچھ دقیق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ طاعت اللہ کی خوشنودی کے لئے ہو، اپنی چاہت اور اپنا شوق پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ طاعات کو مسلسل کرنے کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے کرنے میں مشقت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس طاعت میں لذت آنے لگتی ہے، اس مرحلہ پر پہنچ کر انسان کو اس طاعت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس طاعت کو انجام دینا ہے۔

دین شوق کا نہیں، اجتناب کا نام ہے

ایسی صورت حال میں بعض اوقات شریعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ طاعت کو ترک کر دیا جائے، لیکن مسلسل طاعت کو کرنے کی وجہ سے چونکہ اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس لئے آدمی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے، اور شوق پر عمل کرتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔

مثلاً صبحِ اول میں نماز پڑھنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صفِ اول میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو گھنٹوں کے بل بھی لوگوں کو چل کر آنا پڑے، تو آئیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ان کو قرعہ اندازی کرنی پڑے، تو وہ بھی کریں گے۔

لیکن صفِ اول میں نماز پڑھنے کے لئے مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آنا پڑتا ہے، اگر کسی آدمی نے یہ مشقت اٹھائی اور صفِ اول میں نماز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو صفِ اول میں نماز پڑھنے میں لطف آنے لگا، اور صفِ اول میں نماز پڑھنا اس کی طبیعتِ ثانیہ بن گئی، اور اس کو صفِ اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اب اس شوق کو پورا کرنے کی خاطر وہ شریعت کے دیگر بہت سے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

مثلاً صفِ اول میں نماز پڑھنے کی صورت میں یہ حکم بھی ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے میں کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، نمازیوں کی گردنیں نہ پھلانگی جائیں، رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جا رہا ہے، آپ ﷺ نے خطبے کے دوران ہی اس کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا:

إِجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ

”بیٹھ جاؤ! تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے“

اب اگر کسی شخص کو صفِ اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو جائے، اور اس کے دل میں یہ خیال آجائے کہ میری کوئی نماز صفِ اول کے بغیر نہیں ہونی چاہئے، تو اس کی یہ طاعت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نہیں رہی، کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے شوق کو پورا کیا ہے، شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب صفِ اول میں نماز پڑھنے سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو صفِ اول کی نماز چھوڑ دینی چاہئے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”جو شخص صفِ اول تک پہنچنے کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اس کی وجہ سے

کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو اس کو صبحِ اول میں نماز پڑھنے سے زیادہ
ثواب ملے گا۔“

اصل مقصود اللہ کے حکم کی اتباع ہے

معلوم ہوا کہ صبحِ اول میں نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی صبحِ اول کو چھوڑنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو صبحِ اول کو چھوڑنا ضروری ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا شوق کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ایک ایسا حکم ہے جس کو سمجھنے میں اکثر و بیشتر بہت سے لوگ غلط نہیں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

جریح کا واقعہ

حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے سابقہ امتوں میں سے جریح نامی ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، یہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، کسی خانقاہ وغیرہ میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کی والدہ خانقاہ میں ان کے پاس کسی کام سے گئیں اور ان کو ”یا جریح“ کہہ کر پکارا، جریح اس وقت کسی نقلی نماز میں مشغول تھے، والدہ کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا: ”اُمی و صلاحی“ کہ یا اللہ! ایک طرف تو میری والدہ ہیں جو مجھے پکار رہی ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پکار کا جواب دوں، اور دوسری طرف میری نماز ہے اور نماز کو توڑنا بھی بری بات ہے، دل میں کشمکش پیدا ہو گئی کہ نماز کو توڑ کر والدہ کو جواب دوں یا نماز کو جاری رکھوں اور والدہ کی پکار کا جواب نہ دوں؟ بالآخر دل میں یہ فیصلہ کیا کہ نماز کو نہ توڑوں، ان کی والدہ نے پھر پکارا تو ان کے دل میں پھر وہی کشمکش ہوئی ”اُمی و صلاحی“ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے، انہوں نے پھر وہی فیصلہ کیا کہ نماز نہ توڑی جائے، تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو پھر یہی کیا، جب ان کی والدہ نے اپنی پکار کا کوئی جواب نہیں پایا تو ان کو

غصہ آیا اور انہوں نے بدو عادی کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم بازاری عورتوں کا منہ نہ دیکھ لو۔

ماں کی بدو عادی و آخرت کی بربادی کا سبب ہے

ان کی ماں کی یہ بدو عادی پوری ہوئی اور ایک غیر شادی شدہ عورت جو اسی بہتی میں رہتی تھی وہ حاملہ ہو گئی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو غیر شادی شدہ ہو، یہ حمل کس کا ہے؟ اس عورت نے جرتج پر جھوٹی تہمت لگادی اور کہا کہ یہ ان کا کام ہے، اگر کسی عام آدمی کے بارے میں اس قسم کی بات کی جاتی تو اس کا اتنا اثر نہ لیا جاتا، لیکن لوگوں کے یہاں جرتج کا ایک مقام تھا اور لوگ ان کو اپنا مقتدا سمجھتے تھے، اس وجہ سے لوگوں کو بہت غصہ آیا، اور بہتی کے تمام لوگ ان پر چڑھ دوڑے، ان کی خانقاہ کی عمارت کو مسمار کر دیا۔

اس کے بعد جرتج نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، یہاں تک کہ اس عورت کے یہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا، جرتج نے لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، لوگ اس بچے کو جب ان کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ: اے ہابوس! تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی اور وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ فلاں چر دہا ہے اور اس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے جس کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی ہے، بچے کی بات سن کر لوگوں کے سامنے جرتج کی براءت ظاہر ہو گئی۔

لوگ یہ دیکھ کر بڑے شرمندہ ہوئے، انہوں نے جرتج سے عرض کیا کہ ہم اپنے عمل کی تلافی کے لئے آپ کی خانقاہ سونے سے تعمیر کریں گے، جرتج نے کہا کہ سونے سے تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جیسے پہلی تھی اسی طرح تعمیر کر دو۔

اس روایت میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ماں کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے، جس کو چھوڑنے کی وجہ سے جرتج اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، حالانکہ انہوں نے نماز کا خاطر ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا تھا، وہ تو غنیمت ہوا کہ ان کی ماں نے بازاری عورتوں کا

چہرہ دیکھنے کی حد تک بدوعا کی قسمی اس لئے بات زیادہ نہیں بیٹھی اور جلد ہی ان کی برائت ظاہر ہو گئی۔

والدین کا رتبہ

علماء نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس سے بہت سے احکام مستحکم کئے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہو، اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک آواز دے اور انہیں پتہ بھی ہو کہ ہمارا بیٹا نماز میں مشغول ہے، تو اس کے ذمہ ہے کہ نماز توڑ کر والدین کی بات کا جواب دے۔

لفل نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو نفل نماز سے بھی مقدم رکھا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفل عبادات میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس وقت اللہ جل جلالہ کا حکم کیا ہے، محض اپنے شوق یا لطف کی خاطر کسی نفل عبادت کو انجام دینا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کرنا صبر علی الطاعة کے منافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر علی الطاعة پر اسی وقت انعام کا وعدہ فرمایا کہ جب صبر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کیا گیا ہو اور نفل عبادت کے ذریعہ اپنا شوق پورا کرنا مقصود نہ ہو۔

یہ (اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) کا دوسرا مطلب ہے، اس کی مزید تشریح ان شاء اللہ اگلے بیان میں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۵)

۱۳ اگست ۲۰۱۲ء بروز پیر
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”حاصل یہ کہ مخلوق کسی بھی حال میں راضی نہیں ہوتی کسی ایک کو راضی کرو گے تو کوئی دوسرا اعتراض کر دے گا، اس کو راضی کرو گے تو کوئی تیسرا اعتراض کر دے گا، اس لئے کسی بھی عبادت کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھیں اور مخلوق کی پروا نہ کریں۔“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۵)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ (آل عمران: ۲۰۰)

گذشتہ بیان میں صبر علی الطاعت کی تشریح کی گئی تھی جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
اطاعت میں کوئی عبادت انجام دیتے وقت پیش آنے والی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے لئے
برداشت کرنا، اور اپنے اوپر جبر کر کے اس عبادت کو انجام دینا صبر علی الطاعت ہے، اور تمام
عبادتوں میں کچھ نہ کچھ صبر علی الطاعت کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ فرائض ہوں یا نوافل ہوں۔

صبر علی الطاعت کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ صبر محض اللہ
تعالیٰ کی خاطر ہو، شہرت یا اپنے شوق کی وجہ سے نہ ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ..... (الرعد: ۲۲)

”اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضامندی تلاش کرنے کے لئے

صبر کیا.....“

اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ كَا پھلا مطلب

(اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جو بھی عبادت ہو وہ خالص اللہ جل جلالہ کی رضا کے لئے ہو اور اس میں ریا کاری اور شہرت کی آمیزش نہ ہو، صبر علی الطائفة کی فضیلت اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صبر کرے۔

لیکن اگر انسان عبادت کرنے میں مشقت بھی برداشت کرے اور اس کا نشا شہرت حاصل کرنا ہو، یا اس کے دل میں یہ خیال آجائے کہ اگر میں نے یہ عبادت نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ خیال اخلاص کے منافی ہے، کوئی بھی عبادت کرتے وقت دل میں یہی خیال ہونا چاہئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کی بندگی کر رہا ہوں اور اس عبادت سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اس بات کی پروا نہیں کرنی چاہئے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے یا برا کہیں گے۔

لوگوں کی نہ تو تعریف کا اعتبار کرنا چاہئے اور نہ ہی ان کی مذمت کی فکر کرنی چاہئے، کیونکہ ان کے دماغ میں جو بھی خیال آتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، کوئی اگر زیادہ عبادت کرنے لگے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو صوفی صاحب بن گئے، دنیا سے کٹ گئے، دنیا کی کوئی پروا ان کو نہیں رہی، غرض یہ کہ طرح طرح کے اعتراضات کریں گے، اور اگر کسی دن یہ عبادت چھوٹ گئیں تو اس پر بھی اعتراض کریں گے کہ دیکھو کل تک تو صوفی بنے پھرتے تھے اور آج کل عبادت کا اہتمام ہی نہیں کرتے، حاصل یہ کہ مخلوق کسی بھی حال میں راضی نہیں ہوتی کسی ایک کو راضی کرو گے تو کوئی دوسرا اعتراض کر دے گا، اس کو راضی کر دے گا تو کوئی تیسرا اعتراض کر دے گا، اس لئے کسی بھی عبادت کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھیں اور مخلوق کی پروا نہ کریں۔

اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ كَا دوسرا مطلب

(اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نفل عبادت میں اپنے

نفس پر جبر کر کے اس میں مشغول ہوتا ہے تو بعض اوقات ابتداء میں نقلی عبادات کرنے کا بہت جوش و خروش ہوتا ہے، اور ہر وقت اسی کو انجام دینے کی فکر سر پر سوار رہتی ہے، جیسا کہ کہاوت مشہور ہے کہ دو شخص ایسے ہیں جو ساری رات نہیں سوتے، ایک وہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور دوسرا وہ جو نیا نیا کسی کامرید ہوا ہو، چنانچہ اسی جوش میں شروع میں تو نقلی عبادات کا بہت اہتمام ہوتا ہے لیکن کچھ عرصہ بعد جب یہ جوش ختم ہوتا ہے تو ایک دم عبادات چھوٹ جاتی ہیں، اس لئے بعض اوقات نقلی عبادتوں پر بھی روک لگانی پڑتی ہے۔ یہ بھی صبر میں داخل ہے، اس لئے نقلی عبادت میں اس قدر غلو کرنا جس سے شریعت کے دوسرے احکام ٹوٹتے ہوں، اِبتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّہِمُ کے منافی ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ہجرت مدینہ کے وقت رسول اللہ ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ان کی مواخاۃ اور بھائی چارہ قائم فرمادیا تھا اور یہ ان ہی کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے، اس وقت تک پہلا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی اہلیہ میلے کھیلے کپڑوں میں پھر رہی ہیں، حالانکہ عام طور پر شوہر والی عورتیں اپنے شوہروں کے لئے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا سنوار کر رکھتی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ اس حالت میں کیوں پھر رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کس کے لئے زیبہ زینت کروں؟ آپ کے بھائی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو تو دنیا سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو گھر آ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں انہیں سمجھاؤں گا۔

چنانچہ جب حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھے تو انہوں نے عذر کیا کہ میرا روزہ ہے، اس پر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں ایک طرح سے تمہارا بھائی ہوں اور اس گھر کا مہمان ہوں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ چونکہ نفلی روزے سے تھے اور نفلی روزہ کو کسی مہمان کی دعوت پر توڑ کر بعد میں اس کی قصا کر لینا جائز ہے، اس لئے انہوں نے روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔

اسی طرح جب رات کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سونے کے لئے لیٹنا چاہتے تھے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نماز کے لئے کھڑے ہونے لگے تو ان سے کہا کہ لیٹ کر سو جاؤ، چنانچہ ان کی بات مان کر ابوالدرداء رضی اللہ عنہ لیٹ گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد ان کو پھر عبادت کا خیال آیا تو دوبارہ اٹھ کر نماز کے لئے جانے لگے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کو پھر روک دیا اور لیٹنے کے لئے کہا، غرض اسی طرح رات کا کافی حصہ گزر گیا، پھر جب رات کا آخری وقت شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب اٹھو اور نماز پڑھو، چنانچہ اس وقت دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ:

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
وَلِطَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ
كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

”تم پر تمہاری جان کا حق ہے اور تمہارے رب کا حق ہے، اور تمہارے

مہمان کا حق ہے اور تمہاری بیوی کا حق ہے، پس ہر حق دار کو اس کا حق دو“

اور فرمایا کہ سب کے حقوق کو ادا کرو، اس لئے کبھی روزہ رکھو تو کبھی افطار کرو، رات کے کچھ حصہ میں سو جاؤ اور کچھ حصہ میں عبادت کرو، صبح کو یہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ

کی بات آپ ﷺ کو سنائی تو آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا:

صَدَقَ سَلْمَانُ

”سلمان نے سچ کہا“

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ

اس قسم کا ایک واقعہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، ان سے آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم سارا دن روزہ سے رہتے ہو اور ساری رات عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے اس کا اقرار کیا، آپ ﷺ نے اس پر نکیر فرمائی اور وہی بات ان کو کہی جو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی تھی، انہوں نے اپنی نقلی عبادت پر اصرار کیا لیکن آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم روزانہ روزہ نہ رکھا کرو، بلکہ ایک مہینے میں تین روزے ہی رکھا کرو، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مزید روزوں کی اجازت دے دیجئے، لیکن آپ ﷺ نے اس کی اجازت نہ دی، جب ان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ واؤد علیہ السلام کے روزہ سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، تم بھی اسی طریقہ کے مطابق روزے رکھا کرو۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو فرمایا کرتے تھے، کاش! میں رسول اللہ ﷺ کی دی ہوئی سہولت پر عمل کر لیتا، یعنی مہینے میں تین روزے رکھتا، اور زیادہ پر اصرار نہ کرتا، کیونکہ اس عمر میں ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا میرے لئے کافی مشکل ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اگرچہ شوق کی وجہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان کو منع فرما دیا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا واقعہ

رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی، آپ

نے اس رسی کے بارے میں دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ رسی لٹکائی ہوئی ہے، وہ عبادت کرتی ہیں تو اس میں بہت طویل قیام کرتی ہیں، اور بعض اوقات اتنا طویل قیام کرتی ہیں کہ بعض دفعہ تھک جاتی ہیں اور کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس لئے انہوں نے یہ رسی بانڈھی ہوئی ہے، تھکن کے وقت اس کو پکڑ کر سہارا لے لیتی ہیں۔

آپ ﷺ نے اس رسی کو ہٹانے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ اتنا ہی عمل کرو جتنا کرنے کی قوت ہو کیونکہ:

لَبَانَ اللَّهُ لَا يَعْمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا

”اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتے یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ“

اس لئے کوئی طاعت اپنی قوت اور طاقت سے بڑھ کر نہیں کرنی چاہئے۔

عبادت کی مثال

حضرت گنگوہی قد اللہ سرہ اس کی مثال بیان فرمایا کرتے تھے، میں نے بار بار اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آدمی جب عبادت کرے تو ایک ہی مرتبہ میں اپنا عبادت کا جذبہ پورا نہ کر لے، بلکہ عبادت ایسے وقت میں چھوڑ دے جبکہ تھوڑا سا شوق باقی ہو، کیونکہ شوق کی حالت میں چھوڑ دے تو اس شوق کی وجہ سے دل دوبارہ اس عبادت کی طرف لوٹے گا، اور اگر ایک ہی مرتبہ میں سارا شوق پورا کر لیا تو بعد میں عبادت کرنے میں دشواری ہوگی۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال چک ڈور سے دیا کرتے تھے، یہ لٹو کی طرح کا ایک کھلونا ہوتا ہے، اور بچے اس سے کھیلتے ہیں، اس کو چلانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر رسی لپیٹ کر اس کو پھینکتے ہیں، ڈور کا ایک سر اچھینکنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھینکنے کے بعد زمین پر گرنے سے پہلے جب کچھ ڈور اس پر لپیٹا رہ جاتی ہے تو ڈور کو کھینچ لیا جاتا ہے، مگر

ساری ڈور کھلنے دی جائے اور اس کے بعد ڈور کو کھینچا جائے تو یہ نہیں چلے گا بلکہ وہیں گر جائے گا، حضرت فرماتے تھے کہ عبادت بھی چک ڈور کی طرح ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ میں سارا شوق پورا کر لیا تو گر جائے گی، اور اگر تھورا سا شوق باقی رکھ کر چھوڑ دیا تو اگلے دن پھر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔

اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ کے منافی ایک اور صورت

اسی طرح ایک اور صورت ہے جو (اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) کے منافی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو شوق کی وجہ سے کیا جائے اور عبادت کرتے وقت اس بات کا لحاظ نہ رکھا جائے کہ اس وقت شریعت کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارے حضرت والا قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ دین، اتباع کا نام ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم متوجہ ہو رہا ہے اس کو بجالاًؤ۔

ذیل میں اس صورت سے متعلق کچھ واقعات ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کو تشریف لے جاتے تھے، ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ حج کے لئے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی کوڑے کے ڈھیر سے ایک مردار مرغی اٹھا کر تیزی سے بھاگی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رک گئے اور اس کو بلا کر پوچھا کہ تم کوڑے کے ڈھیر سے مردار مرغی اٹھا کر کیوں بھاگی ہو؟

اس بچی نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں ایک مدت سے قاقہ ہے، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، اس لئے یہ مردار مرغی اٹھا کر لے جا رہی ہوں اس کو دھو ڈھولا کر، پکا کر کھائیں گے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی

ان کے یہاں قاقہ ہے اور پوری بستی معاشی بد حالی کا شکار ہے، یہ صورت حال دیکھ کر انہوں نے سارے قافلے والوں کو روک دیا اور کہا کہ ہم اس سال حج کو نہیں جائیں گے، اور جو رقم حج کے سفر پر خرچ کرنی تھی وہ اس بستی کی معاشی بحالی پر خرچ کریں گے، چنانچہ حج کو نہیں گئے اور اس بستی والوں کی مدد کی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چالیس سال سے مسلسل حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن جب بستی والوں کی معاشی بد حالی کو دیکھا تو ان کی مدد کے لئے حج کے سفر کو ملتوی کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میرا حج نقلی ہے، اور بستی والے نذر و قاقہ میں مبتلا ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے کہ میں حج کو نہ جاؤں اور ان کی مدد کروں۔

اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حج کی عبادت کا شوق تو تھا لیکن انہوں نے اپنا یہ شوق چھوڑ کر وقت کے تقاضے پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی۔

حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

اسی طرح حضرت اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں موجود تھے، اور ان کو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضری کے وسائل بھی میسر تھے، سرکارِ دو عالم ﷺ کی زیارت کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایسی عظیم الشان فضیلت ہے کہ جس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے کسی ذریعہ سے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کر دیا کہ آپ کی زیارت کرنے کو دل بے تاب ہے، لیکن میری والدہ کو میری خدمت کی ضرورت ہے؟ میں کیا کروں؟ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا والدہ کی خدمت کروں؟

آنحضرت ﷺ نے ان کو جواب بھیجا کہ تم وہیں رہ کر اپنی والدہ کی خدمت کرو، غور کریں! اولیس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جس زیارت کے لئے آنا چاہتے تھے وہ اتنی عظیم الشان

تھی کہ ان کو صحابی کا درجہ مل جاتا، اور روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام مل جاتا، لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کو اس زیارت سے منع فرما دیا، ماں کی خدمت کو صحابی بننے پر ترجیح دی، ذرا اس بات کا تصور کریں کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آپ ﷺ کی زیارت کا کس قدر شوق ہوگا اور ان کا دل آپ کی زیارت کے لئے کس قدر مچلا ہوگا؟ لیکن انہوں نے اپنے اس شوق کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دبا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا، رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ:

”اے عمر! یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرے پاس آنے سے رُک رہا، تمہاری اس سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے حق میں دعا کروانا“

حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے شوق کو قربان کر دیا۔

دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں

اسی طرح ایک نوجوان صحابی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ کے ساتھ جہاد کرنے کا شوق ہے، آپ ﷺ نے اس سے دریافت کیا:

أَخِي وَالِدَاكَ؟

”کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟“

انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ جی ہاں، زندہ ہیں، آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا:

فِيهِمَا جَاهِدُ

ان کے پاس جاؤ، وہاں جو محنت کرو گے وہ تمہارا جہاد ہے، غور کریں تو یہاں بھی یہی

بات ہے کہ ان صحابی کو جہاد کا شوق ہو رہا تھا لیکن ان کے والدین کو ان کی خدمت کی ضرورت تھی، اس لئے ان کو حکم فرمایا کہ جہاد میں شریک ہونے کی بجائے ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔

مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ ﷺ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ تم ان کو روٹا چھوڑ کر آئے ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، واپس جاؤ! اور:

أَضِحْ كُهُمَا كَمَا أَنْكَبْتَهُمَا

”ان کو ایسے ہی ہنساؤ جیسے تم ان کو زلا کر آئے ہو“

کیونکہ جہاد اس وقت فرض میں ہوتا ہے جب امیر کی طرف سے نفیر عام ہو، اور اس وقت جہاد کے لئے والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جس وقت حاکم کی طرف سے نفیر عام نہ ہو اس وقت والدین کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اور چونکہ اس وقت نفیر عام نہیں ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے اس لئے اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو۔

عورتوں کا جہاد حج ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے جہاد کے اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم عورتیں بھی جہاد میں شریک ہو جائیں، آپ ﷺ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا:

جِهَادُ كُنَّ الْحَجَّ

”تمہارا جہاد حج ہے“

اگر عورتوں کو جہاد میں جانے کا شوق ہو جائے تو یہ ان کا شوق ہے، دین نہیں ہے،

اور شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ اسی طرح عورتوں کو یہ حکم ہے کہ ان کا گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھنا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اس لئے گھر ہی میں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، مسجد میں عورتوں کا نماز پڑھنا کچھ فضیلت نہیں رکھتا، اب اگر عورتوں کو یہ شوق ہو جائے کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بہ شانہ مسجد میں جا کر جماعت کی نماز ادا کریں، تو یہ اگرچہ عبادت کا شوق ہے لیکن دین نہیں ہے۔

عورتوں کا جماعت کے ساتھ تراویح کرانا

بعض اوقات کسی گھر میں عورتوں کی تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے اور دور دور سے عورتیں اس میں شرکت کے لئے آتی ہیں، تو یہ بھی عورتوں کا تراویح پڑھنے کا شوق ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح مرد تراویح پڑھتے ہیں اس طرح ہم بھی پڑھ لیں، لیکن دین کا مطالبہ اس وقت میں یہ ہے کہ ہر عورت اپنے گھر میں ہی تراویح کی نماز تہا ادا کرے، کیونکہ عورتوں کی جماعت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، البتہ حافظہ کے لئے اتنی گنجائش ہے کہ قرآن کو یاد رکھنے کے لئے ایک دو عورتوں کو ساتھ ملا کر تراویح کی جماعت کرائے، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان کر کے اہتمام کرنا اور خواتین کو جمع کرنا، یہ شوق ہے، دین نہیں ہے۔

عبادات میں افراط سے پرہیز کریں

ہمارے یہاں بہت سی عبادات میں افراط سے کام لیا جاتا ہے اور اس کا سبب عبادت میں حد درجہ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اگر جہاد کا شوق ہو جائے، تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ اس وقت شریعت کا جہاد کا مطالبہ ہے یا نہیں؟ جہاد کے لئے نکل پڑتا ہے، یہ اس کا شوق ہے، دین نہیں ہے۔

ایسے ہی اگر کسی کو تبلیغ کا شوق ہو گیا اور وہ یہ دیکھے بغیر کہ مجھ سے اس وقت شریعت کا کیا مطالبہ ہے، تبلیغ کے لئے نکل پڑا تو یہ اس کا شوق ہے، دین نہیں ہے، مثلاً کسی کی والدہ

یہاں ہے اور وہ تبلیغ میں چلے لگانے کے لئے نکل پڑا تو اس وقت شریعت کا اس سے مطالبہ تھا کہ والدہ کی خدمت کرے، لیکن اس نے شریعت کا مطالبہ نہیں دیکھا بلکہ اپنے شوق کی خاطر ایک طاعت کو انجام دیا۔

حدود اللہ کی رعایت کریں

چنانچہ وہ شوق جو انسان کو کسی غلط عبادت یا بے وقت عبادت پر آمادہ کرے (اِبتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) میں داخل نہیں ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ غلط یا بے وقت طاعت پر صبر کرنا اللہ کی رضامندی کے لئے نہیں ہے بلکہ شوق کے لئے ہے، اس مسئلہ کو حدود اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ان حدود میں رہ کر کام کرنے کا نام دین ہے، اور ان سے باہر نکل کر کوئی بھی طاعت کرنا دین نہیں ہے، اور ان حدود کو پہچاننے اور ان کی رعایت رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی صاحب علم، باعمل اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو افراط و تفریط سے بچائے اور صراطِ مستقیم عطا فرمائے، آمین۔

”وَاجِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۶)

۱۳ اگست ۲۰۱۲ء بروز منگل
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بھی حدود قائم فرمائی ہیں، جس کا حاصل حضرت عارفی قدس اللہ سرہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ دین اس بات کا نام ہے کہ جس وقت تم دین کا کوئی کام کر رہے ہو تو یہ دیکھو کہ اس وقت شریعت کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے پر عمل کرو۔“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۲)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

گذشتہ بیان میں صبر کی تین قسموں میں سے پہلی قسم (صبر علی الطاعة) کا بیان
ہوا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ طاعات کی انجام دہی میں پیش آنے والی تکالیف کو اللہ تعالیٰ
کی خاطر برداشت کرنا اور ان تکالیف کے باوجود طاعات کو انجام دینا ”صبر علی
الطاعة“ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
نے اس میں (إِتِّفَاءً وَجِدَ رَبِّهِمْ) کی شرط بھی لگائی ہے، یعنی صبر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی
رضامندی ہو، شہرت، ناموری مقصود نہ ہو، اور طاعت کرنے کا طریقہ بھی درست ہو۔

دینی کام کے جذبے کی تسکین دین نہیں ہے

طریقہ درست ہونے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طاعت کو کیا جا رہا ہے، شرعی
اعتبار سے اس وقت اس کا تقاضا بھی ہو محض اپنے جذبے اور شوق کی تسکین کے لئے کسی
طاعت کو انجام نہ دیا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اس وقت شریعت کا تقاضا کیا ہے، اگر

شریعت کسی وقت میں اس طاعت کو چھوڑنے کا تقاضا کرے تو اس طاعت کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. (النساء: ۱۷۱)

”دین میں غلو سے کام نہ لو“

حدود اللہ کی رعایت سے ہی دین پر صحیح عمل ممکن ہے

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود مقرر فرمائی ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا:

بَلِّغْ حُدُودَ اللَّهِ. (البقرہ: ۱۸۷)

”یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں“

چنانچہ ان حدود کا تعین رسول اللہ ﷺ نے اپنے افعال و اقوال سے فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان حدود کے سانچے میں ڈھالا اور فرمایا کہ میری سنت کی بھی اتباع کرو اور میرے صحابہ کی سنت کی بھی اتباع کرو، حضرات علماء کرام نے ان حدود کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے حضرت دلاڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ:

”حقوق تمام شریعت، اور حدود تمام تر سنت، اور حفظِ حدود تمام تر طریقت

ہے“

یعنی شریعت نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعہ کا، اور ان کو کس وقت بجالایا جائے اس کا نام حدود ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کو طریقت اور سلوک سے معلوم کیا جاسکتا ہے، اور طریقت اس بات کا نام ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے اور اس سے اپنی اصلاح کروائی جائے۔

کسی بھی طاعت سے مقصود اللہ کا حکم پورا کرنا ہے

مثلاً نماز اسلام کا ایک اہم اور عظیم رکن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

”نماز دین کا ستون ہے“

لیکن سورج کے طلوع و غروب کے وقت اللہ تعالیٰ نے نماز سے منع فرمادیا، اس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ نماز، رکوع اور سجدہ یا کوئی اور عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسی طاعت کا حکم دے دیا تو اس کا کرنا ثواب ہوگا اور کسی طاعت سے روک دیا تو اس کو چھوڑنا ثواب ہوگا، کیونکہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے۔

اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا عظیم الشان عبادت ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم آیا ہے، اور احادیث میں والدین کی اطاعت کو ”افضل الاعمال“ قرار دیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کی بھی حدود بیان فرمائی ہیں، ارشادِ باری ہے:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَتَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. (لقمان: ۱۵)

”اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر آمادہ کرنے لگیں تو ان کی اطاعت

مت کرنا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا“

اور یہ بات شرک کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر معصیت اس میں داخل ہے، چنانچہ اگر والدین اولاد کو کسی بھی معصیت پر مجبور کریں تو اولاد کو حکم ہے کہ اس معاملہ میں والدین کی اطاعت نہ کریں، اسی کو رسول اللہ ﷺ نے یوں بیان فرمایا:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

”خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے“

لہذا اگر کوئی شخص والدین کی کسی ایسی بات میں نافرمانی کرتا ہے جو خلاف شریعت ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر کسی معصیت کے کام میں والدین کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس

کو تکلیفیں اٹھانا پڑ رہی ہیں تو یہ بھی صبر میں داخل ہے، لیکن دنیا میں والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم بہر حال ہے۔

بعض اوقات جب کسی کو دین کا نیا نیا شوق ہوتا ہے تو وہ والدین کی بات کو ماننے کے لئے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ تم تو فاسق ہو، گناہ گار ہو اس لئے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، یہ جائز نہیں ہے ان کو نرمی کے ساتھ یہ کہا جائے کہ آپ کا بہ حکم ہے آنکھوں پر لیکن یہ حکم چونکہ خلاف شریعت ہے اس لئے میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔

یہ حدود اللہ ہیں، کہ والدین جب معصیت کا حکم دیں تو اس کی حد یہ ہے کہ ان کی اطاعت نہ کی جائے، لیکن ان کی بات نہ ماننے کی بھی ایک حد بیان فرمائی کہ ان سے نرمی سے عذر کیا جائے، اور ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کیا جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔

عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معصیت میں والدین کی بات نہ ماننے کا حکم فرمایا، اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:

وَاتَّبِعْ مَسِيلَ مَنْ آتَابَ إِلَيْكَ. (لقمان: ۱۵)

”اور ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہوں“

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بڑی نازک ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خلاف شریعت والدین کی کوئی بات بھی نہیں ماننی اور دوسری طرف ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کاموں کو جمع کرنا آسان کام نہیں ہے۔

حدود اللہ کی پہچان کے لئے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے

اس لئے اس کو آسان کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ ان لوگوں کی پیروی کی جائے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت اور تزکیہ ہو چکا ہے، جنہوں نے دین کو سمجھ لیا ہے، ان سے مشورہ کیا جائے کہ ایک طرف دین کا حکم ہے اور

دوسری طرف والدین معصیت کا حکم دے رہے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟
 بہ کثرت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی،
 لیکن اس کے والدین کا مزاج کسی اور طرح کا ہوتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے کو دین پر چلنے
 ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ملا بن گیا، دنیا سے کٹ گیا ہم دنیا کو کیا منہ
 دکھائیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین اور اولاد میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور
 حالات اس فحش پر پہنچ جاتے ہیں کہ والدین بیٹے کو واڑھی منڈوانے پر مجبور کرنے لگتے
 ہیں، کبھی اس کو بے پردگی کے ماحول میں جانے پر مجبور کرتے ہیں۔

اسی طرح بعض اوقات ماں باپ اگر مالدار ہوں اور بیٹا ان سے یورپ وغیرہ کی سر
 کرنے کی اجازت مانگے تو نہ صرف اس کو اجازت دیتے ہیں بلکہ اس کو اخراجات کے
 لئے بھی اچھی خاصی رقم فراہم کرتے ہیں، لیکن اگر بیٹا یہ کہے کہ مجھے تبلیغ کے لئے جانا ہے تو
 رقم فراہم کرنا تو دور کی بات اس کو اجازت تک نہیں دی جاتی۔

اس قسم کے واقعات میں کیا کیا جائے؟ اس کو اللہ والے ہی سمجھتے ہیں، اور ان کی
 صحبت میں رہ کر ہی اس قسم کے معاملات کو حل کرنے کی تربیت حاصل کی جاسکتی ہے، جب
 کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی رعایت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی اللہ والے کی صحبت
 اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے دیکھے جن کو یہ
 معاملات پیش آئے لیکن بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دین پر
 چلنا آسان فرمادیا۔

شوق کو پورا کرنا دین نہیں ہے

بعض اوقات اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ والدین دین پر چلنے والے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دین کی محبت اور عظمت ڈالی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا
 بیٹا پورے دین پر عمل کرے، اللہ اور اس کے بندوں کے تمام حقوق کو پورا کرے، لیکن بیٹے

کو کسی خاص طاعت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے والدین اس کو منع کر رہے ہیں کہ اگرچہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ دینی کام ہے لیکن اس وقت مصلحت اس میں ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے، اور بعض اوقات گھریلو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین روکتے ہیں، لیکن بیٹا بھند ہے کہ مجھے جانے دیں اور والدین پر دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کا فتویٰ صادر کر دیتا ہے، یہ بھی غلو ہے۔

دین اعتدال کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. (البقرہ: ۱۴۳)

”اور ایسے ہی ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا“

حدود کی رعایت نہ رکھنے سے غلو پیدا ہوتا ہے

لہذا کسی بھی معاملہ میں اگر حدود اللہ کی رعایت نہ رکھی جائے اور ایک ہی جانب اپنا جھکاؤ رکھا جائے تو اس کا نام غلو ہے، اور یہ ساری خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی کام کا عبادت ہونا تو سمجھ لیا جائے لیکن اس عبادت کی حدود کو نہ سمجھا جائے، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔

مثلاً بعض لوگ دینی مدرسہ کھول لیتے ہیں اور اس کو چلانے میں جور کاوشیں پیش آتی ہیں تو یہ دیکھے بغیر کہ شریعت کا حکم کیا ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے کسی بھی قسم کے عمل سے دریغ نہیں کرتے، خواہ وہ شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیمتی نصیحت

ایک مرتبہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت میرا ارادہ مدرسہ بنانے کا ہے، اس کی بات سن کر حضرت نے ایک بہت قیمتی جملہ ارشاد فرمایا:

”اگر دنیا کے لئے مدرسہ بنانا چاہتے ہو تو دین کی اس سے بڑی کوئی

مصیبت نہیں ہے اور اگر دین کے لئے بنانا چاہتے ہو تو دنیا کی اس سے
بڑی مصیبت کوئی نہیں۔

یعنی اگر مدرسہ بنانے سے شہرت، ناموری یا چندہ وغیرہ مقصود ہے تو دین کی اس سے
بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے، کیونکہ دین کو دنیا کمانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اگر
واقعہ مدرسہ بنانے سے دین کی اشاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو اس کے لئے
بہت مشقت جھیلنی پڑے گی، کیونکہ جب آدمی مدرسہ قائم کرتا ہے تو شروع میں اس کو بہت
زیادہ مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ گنگوہ میں رہتے تھے، گنگوہ میں بہت عرصہ پہلے شیخ
عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ بہت اونچے درجے کے ولی
اللہ تھے، ہمارے سلسلے کے شجرہ میں ان کا نام بھی آتا ہے، گنگوہ میں ان کی خانقاہ تھی جس میں
یہ رہا کرتے تھے، ان کے مریدین آتے تھے اور خانقاہ میں ذکر و تعلیم وغیرہ کا سلسلہ رہتا تھا۔
بعض خانقاہوں میں ایک رواج یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے انتقال کے بعد اس
کے بیٹے کو سجادہ نشین بنا دیا جاتا ہے خواہ اس کو باپ کے علم و تقویٰ سے ادنیٰ سی مناسبت بھی
نہ ہو، اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے، جو نسل در نسل چلتا ہے، اور مریدین یہ دیکھے بغیر کہ اولاد میں
باپ کے علم و عمل کی کوئی جھلک ہے یا نہیں، مرید بنتے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی کچھ شیخ
عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہوا، سجادہ نشین کا سلسلہ چلا اور ایسے ایسے لوگ
سجادہ نشین ہوئے کہ انہوں نے خانقاہ کو لاوارث چھوڑ دیا، نذرانے وصول کرنے اور
عقیدت مندی کے سوا کچھ نہ بچا، خانقاہ بند ہو گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ خانقاہ جانوروں
کے بازے میں تبدیل ہو گئی، جہاں کبھی اللہ اللہ کی صدائیں گونجتی تھیں، وہ جگہ جانوروں کی
لید سے بھر گئی۔

جب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صورت حال دیکھی تو ان کو بہت صدمہ ہوا، حضرت نے جا کر اپنے سب مبارک سے وہاں کی صفائی کی، زمین کو ہموار کر کے عمارت کی مرمت کی اور اس کو آباد فرمایا، اور اس کو ایک مدرسہ کی شکل دی، طلباء آکر علم حاصل کرتے تھے، دورہ حدیث تک اسباق ہوا کرتے تھے اور دو دو دورے لوگ اس میں شرکت کے لئے آتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو خانقاہی مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا، مریدین یہاں جمع ہو کر ذکر و غیرہ کیا کرتے تھے، مدت دراز تک یہ معمول جاری رہا، لوگ بھی اس سے خوش ہونے لگے، ایک مدت سے وہ ان خانقاہ آباد ہو گئی ہے اور اس میں دین کا کام جاری ہے۔

جب یہ عمارت آباد ہو گئی اور اس میں دین کا کام ہونے لگا تو خانقاہ کے سجادہ نشینوں کو کچھ لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ کی خانقاہ پر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قبضہ کر لیا ہے، آپ اس پر احتجاج کریں، سجادہ نشین کہنے لگے کہ اس پر کیسے احتجاج کیا جاسکتا ہے، کیونکہ انہوں نے سالہا سال سے اس عمارت میں مدرسہ اور خانقاہ کا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، اگر اس کو خالی کرانے کی بات کی گئی تو خواہ مخواہ جھگڑا ہوگا، اس پر مشورہ دینے والوں نے کہا کہ آپ اس عمارت کو خالی کرانے کی بات کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ وہاں جا کر بات کریں گے تو ہمارا سارا مجمع آپ کی حمایت کرے گا، اگر ان لوگوں نے کوئی مزاحمت کی تو ہم لڑنے کے لئے بھی تیار ہیں۔

چنانچہ سجادہ نشینوں نے شہر کے کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا وفد تیار کیا، اور بہت سے لوگوں کو اس بات پر تیار کیا کہ اگر مزاحمت اور لڑائی تک نوبت پہنچ جائے تو وہ اس کے لئے تیار رہیں، یہ سارے انتظامات کر کے وہ لوگ ایک وفد کی صورت میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسہ میں پہنچے، مدرسہ آباد تھا اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری تھا، جب یہ لوگ حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت نے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ یہ عمارت جس میں آپ نے مدرسہ قائم کیا ہے یہ حضرت شیخ

عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور اس پر سجادہ نشینوں کا حق ہے، اس لئے اس عمارت کو سجادہ نشینوں کے حوالہ کیا جائے۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ وہ جگہ بظاہر کسی کی ملکیت نہیں تھی، بلکہ وقف تھی، جیسا کہ عام طور سے خانقاہ وقف ہوتی ہے، ایسا نہیں تھا کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے حضرت نے اس میں مدرسہ اور خانقاہ قائم فرمائی تھی، بلکہ وقف کی ایک جگہ بے کار پڑی ہوئی تھی اور حضرت نے اس کو صاف کر کے اس کو آباد کر لیا تھا اور اس کی تولیت اپنے قبضہ میں لے لی تھی۔

جب ان لوگوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی تو آپ نے ان پوچھا کہ کیا آپ لوگ اس لئے آئے ہیں کہ میں یہ جگہ خالی کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں! ہم اسی مقصد سے آئے ہیں، حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لئے اتنا لمبا چوڑا وفد لانے کی کیا ضرورت تھی، آپ حضرات میں سے کوئی بھی آ کر مجھ سے یہ بات کرتا تو میں فوراً عمارت خالی کر دیتا، حضرت کی بات سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے، اور حضرت نے یہ فرما کر وہاں موجود طلباء اور دیگر منتظمین کو عمارت خالی کرنے کا حکم دے دیا، اور فرمایا کہ اس عمارت کو خالی کر کے قریب کی کسی مسجد میں منتقل ہو جاؤ۔

حضرت سالہا سال سے اس عمارت میں درس و تدریس اور اصلاح و تربیت کا کام انجام دے رہے تھے، لیکن اب جب مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کا موقع دیکھا تو فوراً اس عمارت کو چھوڑ کر مسجد میں منتقل ہو گئے، کیونکہ وہ شریعت کی حدود کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس عمارت کو صاف کرنا، آباد کرنا، مدرسہ و خانقاہ قائم کرنا اگر ثواب ہے تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہونے دینا بھی وقت کا تقاضا ہے، وہ جانتے تھے کہ مدرسہ چلانا عبادت ہے لیکن مدرسہ کی خاطر مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور خونریزی جائز نہیں ہے، چنانچہ وہ جگہ خالی فرمادی۔

حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

الحمد للہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سنت پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد ماجد

قدس اللہ سرہ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائی تھی، جس کی صورت یہ ہوئی کہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا پلاٹ دارالعلوم کو آلات ہوا، اور قانونی طور پر دارالعلوم کو منتقل ہو گیا، اس میں دو تین کمرے اور دفتر بھی بن گیا، ٹیلی فون لگ گیا اور افتتاحی جلسہ بھی ہو گیا، لیکن کسی نے ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے کچھ مزاحمت کی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے مدرسہ کی بنیاد کسی جھگڑے پر نہیں رکھنا چاہتا اور رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث سنائی، سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں:

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتِ لَيْلَى وَسَطِ الْجَنَّةِ، لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْتَلَى.

”میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو تپ کر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے“

الحمد للہ! اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ساری زندگی یہ عمل پایا کہ اپنا حق تو چھوڑ دیتے تھے لیکن جھگڑا نہیں کرتے تھے، ان حضرات نے اپنے طرزِ عمل سے درحقیقت حدود اللہ پر عمل کر کے دکھایا۔

آج اگر کوئی شخص کسی مسجد میں امام ہو جائے یا کسی مدرسہ میں مدرس ہو جائے اور کوئی دوسرا شخص اس پر اعتراض کر دے تو یہ لڑنے مرنے کو اور جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن منصب چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ درحقیقت حدود کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہے، اور شریعت کی قائم کردہ حدود سے تجاوز ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عبادات میں حدود قائم فرمائی ہے، جس کا حاصل حضرت عارفی قدس اللہ سرہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ دین اس بات کا نام ہے کہ جس وقت تم دین کا کوئی کام کر رہے ہو تو یہ دیکھو کہ اس وقت شریعت کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے پر عمل کرو۔

حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت

میں جس وقت مسلم شریف کی شرح لکھ رہا تھا تو میں نے روزانہ دو گھنٹے اس کام نے

لئے مقرر کئے ہوئے تھے، کتب خانہ میں اوپر کے حصہ میں بیٹھ کر یہ کام کرتا تھا، کتابیں دیکھنے میں لطف بھی آتا تھا کیونکہ مطالعہ کی وجہ سے مسائل کی تحقیق ہوتی تھی، اوپر بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ بلاوجہ پریشان نہ کریں اور یکسوئی سے کام ہو جائے، لیکن لوگوں کو بہر حال پتہ چل جاتا تھا، کچھ لوگ آ کر سلام اور مصافحہ کرتے تھے اور حال احوال پوچھتے تھے جس سے وقت کا حرج ہوتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ بعض اوقات کچھ کتابیں دیکھ کر ذہن میں ایک مضمون ترتیب دیتا تھا اور اسی کے مطابق لکھنے کا ارادہ ہوتا تھا لیکن اسی وقت کوئی ملنے کے لئے آ جاتا، اور ذہنی زد کسی اور طرف منتقل ہو جاتی تھی۔

میں نے اپنے حضرت والا عارفی قدس اللہ سرہ سے اپنی اس تکلیف کا ذکر کیا، حضرت نے جواب میں پوچھا کہ یہ تصنیف تم اپنے نفس کے مزے کے لئے کر رہے ہو یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کر رہے ہو؟ کیا اس لئے کر رہے ہو کہ یہ ایک علمی کام ہے اور تمہیں علمی کام میں مزہ آتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کر رہے ہو تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقاضا ہے وہی تمہارے لئے بہتر ہے، یہ بات درست ہے کہ کسی کے ملنے سے تمہارے کام میں خلل آتا ہے، لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ تم سے ملنے آتا ہے تو وہ تمہارا مہمان ہے، اور اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم تصنیف چھوڑ کر اس مہمان کا اکرام کرو، اور اس کی خیریت پوچھو اور جو ضروری بات ہو اس سے کر لو، کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے، اور یہ مہمان کا حق ہے۔

میزبان کا وقت ضائع کرنا مہمان کا حق نہیں

لیکن یہ بھی حضرت والا کی تعلیم کا ہی ایک حصہ ہے میزبان کا وقت ضائع کرنا مہمان کا حق نہیں ہے، اس لئے مہمان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ میزبان سے سلام دعا کر کے اس کی خیریت وغیرہ دریافت کرے اور اگر کوئی ضروری بات کرنے کی ہو تو وہ بھی کرے، لیکن بلاوجہ میزبان کے پاس جم کر بیٹھ جانا، اور ادھر ادھر کی باتوں میں اس کا وقت ضائع کرنا، مہمان کو اس کا حق نہیں ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ ایک طرف تو مہمان کا حق ادا کرنے کے لئے اس سے سلام دعا کرنے اور اس کی خیریت وغیرہ دریافت کرنے کا حکم ہے، لیکن ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ مہمان کی خاطر بلاوجہ اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے، اس کے ساتھ بلاوجہ کی گپ شپ سے جماعت کی نماز، نوافل، ذکر و اذکار وغیرہ کے معمول کو متاثر نہ کیا جائے۔

اہل اللہ کی صحبت سے حدود اللہ کی پہچان ہوتی ہے

لہذا کہاں تک مہمان کا اکرام کیا جائے اور کہاں اس سے حد و رت کی جانے؟ یہ سب شریعت کی حدود ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لئے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، ان کی صحبت میں رہ کر ہی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضا ہے، اور کس وقت کونسی طاعت انجام دینی ہے، اسی بات کو ہمارے حضرت مولانا سید اللہ صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔

دینی حلقوں میں افراط و تفریط

ان حدود کے معاملے میں ہمارے دینی حلقوں میں بھی بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، کبھی تو عبادات سے اس قدر لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں، اور کبھی عبادات میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لئے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر حدود اللہ کو سمجھنا چاہئے۔

چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا) بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے اور بعض اوقات فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ آداب اور کچھ طریقے شریعت نے مقرر کئے ہیں، اس فریضہ کو ان آداب اور طریقوں کے ساتھ اگر کیا جائے تو یہ باعث فضیلت بھی ہے اور اس سے کوئی فتنہ بھی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. (تخل: ۱۱۵)

اللہ جبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے تین درجے بیان فرمادیئے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو نظر انداز کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا شروع کر دے تو اس سے بہت سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

حق بات کب اثر کرتی ہے؟

... لا سلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:
”حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی فتنہ پیدا نہیں کرے گی“

اس لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے وقت ان تین باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حق بات ہو، نیت بھی حق ہو اور طریقہ بھی حق ہو، اگر اس طریقہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے تو اس کا ان شاء اللہ فائدہ ہوگا، اور کوئی فتنہ بھی پیدا نہیں ہوگا، عام طور سے جب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے وقت کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو ان تین باتوں میں کوئی ایک بات نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو بات ہی حق نہیں ہوتی، یا بات تو حق ہوتی ہے لیکن کہنے والے کی نیت حق نہیں ہے، مثلاً بات کہنے سے اس کا مقصد اپنی بڑائی جمانا ہے، اور بعض اوقات بات بھی حق ہوتی ہے اور کہنے والے کی نیت بھی حق ہوتی ہے لیکن بات کہنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ حق نہیں ہوتا، مثلاً کسی کو دین کی بات سمجھانے کے لئے ہمدردی اور نرمی سے بات کرنی چاہئے تھی، لیکن بات کرنے والے نے سختی سے بات کی یا طعنہ دے کر بات کی، اور اس کا مشاہدہ عام طور سے مساجد میں نظر بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے غلط نماز پڑھنا شروع کر دی، یا اس سے آداب مسجد کے خلاف کوئی کام سرزد ہو گیا تو لوگوں کی طرف سے اسے بھرے مجمع میں ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

خلاصہ کلام

حاصل یہ کہ شریعت کے تمام تقاضوں اور تمام طاعات میں حدود کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے اور ان حدود کی صحیح معرفت اور پہچان اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس لئے ہر ایسے موقع پر جس میں دو یا زیادہ طاعات کے کرنے میں کشمکش پیدا ہو جائے کہ ان میں سے کس کو کیا جائے اور کس کو نہ کیا جائے؟ کسی مستند صاحب علم، اللہ والے سے مشورہ کیا جائے، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے اور قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شریعت اور اس کی حدود کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔

”وَاجْعُرْ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۷)

۱۶ اگست ۲۰۱۲ء بروز جمعرات
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر پھرنے سے ریا کاری ہوتی ہے، تو یہ خیال بھی غلط ہے، اس لئے کہ اس وقت تک ریا کاری نہیں ہوگی جب تک کوئی اپنے دل میں اس کا خیال نہ کر لے کہ میں تسبیح اس لئے ہاتھ میں رکھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر نیک خیال کریں، یا میری شہرت ہو جائے۔“

رمضان اور حقیقتِ صبر (۷)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَخَدَةُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ (آل عمران: ۲۰۰)

(صبر عن المعصية) کا مطلب

جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ جبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں چار حکم دیئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حکم صبر کا ہے، صبر کی تین قسمیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں اور ان میں سے (صبر عن المعصية) کا بیان چل رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ گناہ کے تقاضے کے وقت اپنی خواہش کو کچل کر اللہ کی رضا کے لئے گناہ سے رُک جانا۔

(صبر عن المعصية) گناہوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے

(صبر عن المعصية) کے علاوہ کوئی طریقہ گناہ سے بچنے کا نہیں ہے، کوئی منتر ایسا نہیں

ہے کہ جس کو پڑھ کر آدمی گناہ سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، نفس، شیطان اور ملائکہ کے علاوہ ایک اور مخلوق (انسان) پیدا ہی اس لئے کی ہے کہ اس کے دل میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں اور یہ انسان ان تقاضوں کو کچل کر ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جائے، کیونکہ ملائکہ میں بھوک، پیاس اور جنسی خواہشات وغیرہ نہیں ہیں اس لئے ان کے دل میں گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لئے اگر ملائکہ گناہوں سے بچ جائیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن انسان ان تمام خواہشات اور تقاضوں کے ہوتے ہوئے بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے گناہوں سے رُک جائے تو اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔

گناہوں سے رُکنے کے لئے مباحات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے

پہلے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ بعض اوقات گناہوں سے رُکنے کے لئے کچھ مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے، اس لئے کہ بعض اوقات جب ہمارا نفس گناہوں کی لذت کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے نفس کو گناہوں سے ہٹانے کے لئے بعض اوقات کچھ تمہید باندھنی پڑتی ہے، اور تقویٰ کے راستے پر لانے کے لئے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی اصطلاح میں اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔

پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اس مقصد کے لئے بہت ہی سخت قسم کے مجاہدے کرایا کرتے تھے، جو شخص بھی کسی بزرگ کے ہاں اپنی اصلاح کے لئے جاتا تھا تو اس کو ان مجاہدات سے گزرنا پڑتا تھا، بعض اوقات بہت ہی معمولی کھانے پر بھی رہنا پڑتا تھا، لیکن بعد میں جب ٹوٹی کمزور ہوتے چلے گئے تو ان مجاہدات میں بھی نرمی آتی چلی گئی۔

ترکِ مباحات کیوں ضروری ہیں؟

میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے سنا کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت! صوفیاء کرام مجاہدات بھی کرواتے ہیں

اور بعض اوقات کچھ مباحات بھی چھڑاتے ہیں تو اس کی کوئی اصل بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر فرمایا کہ دیکھو میرے پاس یہ ایک کاغذ ہے، یہ مڑا ہوا ہے اور اس میں ایک لکیری آگئی ہے، اگر میں اس کو سیدھا کر کے رکھ دوں تو یہ فوراً ہی مڑ جائے گا، اس کو سیدھا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو مخالف سمت موزا جائے، جب اس کو الٹی سمت میں موڑیں گے تو پھر یہ دوبارہ اپنی پہلی حالت پر واپس نہیں آئے گا۔

ہمارے نفس کا بھی یہی حال ہے کہ گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موزنے کے لئے بعض اوقات الٹا موڑنا پڑتا ہے اور بعض مباحات بھی ترک کرائے جاتے ہیں، تاکہ مباحات کو چھوڑنے کی وجہ سے نفس اعتدال پر آجائے۔

مباحات میں انہماک، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے

مباحات میں جب انسان منہمک ہو جاتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ مباحات اختیار کر لیتا ہے تو نفس لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے اور نفس کا دھیان ان ہی لذتوں کی طرف لگا رہتا ہے۔

مثلاً اللہ تعالیٰ نے بہت سے کھانے ہمارے لئے حلال اور مباح فرمائے ہیں، اعتدال سے ان کا استعمال کرنا چاہئے، لیکن اگر کسی کو صبح سے یہی فکر سوار ہو کہ دوپہر کو میں یہ کھاؤں گا، رات کو یہ کھاؤں گا اور بازار سے فلاں لذیذ چیز منگواؤں گا، تو اس کا سارا دھیان ان ہی لذتوں میں لگ جاتا ہے، یہ درست ہے کہ جو بھی مباح چیز کھائی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لئے حلال کیا ہے، لیکن ہر وقت نفس کسی مباح چیز کی لذت میں لگا رہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کا نفس لذتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو آگے چل کر یہی نفس انسان کو مکروہات کی طرف لے جاتا ہے اور رفتہ رفتہ کسی ناجائز کام پر بھی آمادہ کر لیتا ہے، اس لئے صوفیاء کرام نے سنت سے یہ طریقہ نکالا کہ جب مباحات میں

اس قدر اٹھنا کہ ہو جائے تو ان کو ترک کرنا چاہئے، ورنہ مباحات میں اٹھنا کہ انسان کو معصیت کے راستہ پر لے جاتا ہے۔

تقلیلِ طعام کا مجاہدہ

مثال کے طور پر صوفیاء کے یہاں ایک طریقہ "تقلیلِ طعام" کا بھی ہوتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اوچھا کر کے کھانا چاہئے، پہلے زمانے میں تو اس میں بہت سخت قسم کے مجاہدات کرائے جاتے تھے، اور صرف اس قدر کھانا کھانے کی پابندی کرائی جاتی تھی کہ جس کو کھانا انسان زندہ رہ سکے۔

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے تھے آج کل کے لوگوں میں اس قسم کے مجاہدے کا تحمل نہیں رہا، لیکن فرمایا کہ تقلیلِ طعام اس حد تک کر لو کہ کھانے کے درمیان جب یہ مرحلہ آجائے کہ دل میں یہ سوچ پیدا ہو کہ اب مزید کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو اس وقت کھانے سے ہاتھ کھینچ لے۔

اسی طرح کھانے میں طرح طرح کی لذتوں کو جمع کرنے کی فکر کو چھوڑنا بھی اسی مجاہدے میں داخل ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ لذت اپنے فضل سے عطا فرمادیں تو ان کے لینے سے انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے، لیکن ان لذتوں کو جمع کرنے کی فکر میں منہمک رہنا درست نہیں ہے۔

اسی طرح حلال طریقہ سے پیسے کمانا بالکل جائز ہے، خواہ اس کے لئے تجارت، ملازمت یا کوئی بھی جائز ذریعہ اختیار کیا جائے، اور اگر حقوق کی ادائیگی کی نیت سے پیسہ کمایا جائے تو اس میں ثواب بھی ہے، لیکن اگر ہر وقت دل میں اسی کا خیال چکر لگا رہے کہ کس طرح ایک سے دو دو کا نہیں ہو جائیں، کس طرح سے جائیداد بڑھ جائے تو اگرچہ مباحات کا خیال دل میں آرہا ہے، لیکن مباحات کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جب ان میں اٹھنا کہ بڑھ جائے تو یہ کسی صورت میں ناجائز کام میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

اسی لئے تجارت کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے لیکن اس میں انہماک کو ناپسندیدہ قرار دیا، اور اس انہماک سے بچنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجَالٍ لَّمْ يَلْمِيهِمْ بِخِزْيَانِهِمْ وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (النور: ۳۷)

”ایسے لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہیں ڈالتی“

قلبِ کلام کا مجاہدہ

ایسے ہی ایک مجاہدہ قلبِ کلام بھی ہے، گفتگو کرنا مباحات میں سے ہے، اگر چند لوگ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں اور اس میں کوئی جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کی بات بھی نہ ہو تو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں اس قدر انہماک ہو جائے کہ کئی کئی گھنٹے گزر گئے اور گپ شپ چلتی رہی ہے، تو یہ انہماک اور کثرتِ کلام کسی نہ کسی وقت کسی گناہ کی طرف لے ہی جائے گا، کبھی جھوٹ زبان نکل جائے گا تو کبھی کسی کی غیبت ہو جائے گی یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے گا جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہوگا، اس لئے صوفیائے قلبِ کلام کا مجاہدہ بھی تجویز فرمایا ہے۔

- خلاصہ یہ کہ بعض اوقات گناہوں سے بچنے کے لئے اور (صبر عن المعصية) کے لئے مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن مباحات میں انہماک کا مطلب کیا ہے؟ اور کس مرحلہ پر کسی مباح کام کو ترک کیا جائے؟ اس کا فیصلہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے کسی رہبر اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، اور اسی کام کے لئے لوگ خانقاہوں میں جا کر اپنی اصلاح کروایا کرتے تھے۔

کچھ سوالات اور ان کے جوابات

گذشتہ بیان میں جو باتیں عرض کی گئیں تھیں ان کے متعلق بعض حضرات نے کچھ سوال بھیجے ہیں، ان کا جواب عرض کرتا ہوں۔

حق پر ہوتے ہوئے حق کو چھوڑنے پر ایک اشکال

ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک طرف تو حدیث میں حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلاو ان کی ضمانت لی ہے، اور دوسری طرف حق پر ڈٹے رہنے کی بھی تاکید ہے، تو ان دونوں کے بیچ تطبیق کیسے کی جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس حق کو چھوڑنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے اس سے مراد انسان کا ذاتی حق ہے، مثلاً کسی سے پیسے لینے ہیں یا کسی کے ساتھ جائیداد کا لوبی جھگڑا ہے، اگر اس حق کو باوجود حق پر ہونے کے چھوڑ دے گا تو حدیث میں مذکور فضیلت کا حقدار ہوگا۔

اور جہاں حق پر ڈٹ جانے کی بات آئی ہے اس سے مراد وہ حق ہے جو باطل کے مقابلے میں ہو، یعنی ایک برحق معاملہ ہے جو دین کا تقاضا اور حکم ہے، کوئی شخص اس کی دعوت دیتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور جھگڑے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے تو جھگڑا ختم کرنے کی خاطر اس وقت دین کے حکم کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر ڈٹے رہنے کا حکم ہے۔

ریا کاری کے خوف سے کوئی عمل چھوڑ دینا بھی ریا کاری ہے

دوسرا سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ اخلاص کے نہ ہونے یا ریا کاری کے اندیشہ کی بنا پر اعمال کو نہ کرنا یا مؤخر کر دینا کیسا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کسی کو دکھانے کی خاطر کوئی عمل کرنا ریا کاری ہے اسی طرح کسی عمل کو مخلوق کی وجہ سے ترک کرنا بھی ریا کاری ہے، فرض کریں کہ آپ کا اوایین کے نوافل پڑھنے کا معمول ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کے سامنے اوایین پڑھنا ریا کاری ہے اس لئے چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ چھوڑنا بھی درحقیقت ریا کاری میں شامل ہے، اس کو حضرات صوفیاء کرام نے یوں تعبیر فرمایا کہ:

”عمل للخلق بھی ریا ہے اور ترک عمل للخلق بھی ریا ہے“

اس لئے کوئی بھی عمل نہ تو مخلوق کی وجہ سے کرنا چاہئے اور نہ ان کی وجہ سے چھوڑنا چاہئے، یہ سب شیطانی دھوکہ ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا خیال رکھ کر عمل کرنا چاہئے۔

ریا کاری اختیاری ہے، غیر اختیاری خیال ریا کاری نہیں

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ریا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خواہ مخواہ کسی کو لپٹی پھرے، بلکہ یہ ایک اختیاری عمل ہے جس کو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لئے اگر کوئی اپنے اختیار سے یہ سوچ کر کوئی عمل کرے کہ اس سے لوگوں میں میری شہرت اور نام و نمود ہوگی تو یہ ریا کاری ہے، اس لئے اس قسم کے خیالات کی وجہ سے کوئی عمل نہیں چھوڑنا چاہئے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر پھرنے سے ریا کاری ہوتی ہے، تو یہ خیال بھی غلط ہے، اس لئے کہ اس وقت ریا کاری نہیں ہوگی جب تک کوئی اپنے دل میں اس کا خیال نہ کر لے کہ میں تسبیح اس لئے ہاتھ میں رکھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر نیک خیال کریں، یا میری شہرت ہو جائے۔

صوفیاء کے یہاں تسبیح کو ”مذکورہ“ (یاد دلانے والی) کہا جاتا ہے، کیونکہ تسبیح ہاتھ میں نہ ہو تو ذکر کی طرف دھیان نہیں جاتا لیکن اگر تسبیح ہاتھ میں ہو تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کی طرف دھیان چلا ہی جاتا ہے۔

تبلیغی جماعت کے کام سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ

میں نے اپنے گذشتہ بیان میں یہ بات کی تھی کہ طاعات پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے ہونا چاہئے، اور دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس وقت جو تقاضا دین کا ہو اس پر عمل کرنا چاہئے، اسی کے پس منظر میں یہ مثال بھی دی تھی کہ

بعض اوقات کسی کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس بات کو دیکھے بغیر کہ وقت کا تقاضا کیا ہے جماعت میں نکل پڑتا ہے، اور اس کا اس وقت میں نکلنا دین کے تقاضے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شوق کی خاطر ہے۔

کسی صاحب نے میری اس بات سے یہ مطالب نکالا کہ میں تبلیغی جماعت اور اس کے کام کا مخالف ہوں، اور بحث کے سے انداز میں ایک سوال لکھ بھیجا جس میں تبلیغی جماعت کے کام کے فضائل اور اچھے نتائج کا ذکر کیا ہے، ان صاحب کے سوال کے جواب میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا کام ایک عظیم الشان کام ہے، اور اپنے بیان میں، میں نے یہ بات عرض بھی کی تھی۔

دوسری بات یہ کہ بعض افراد جو اس کام میں لگتے ہیں تو ان کے اندر کچھ ایسے اہلکار پیدا ہو جاتے ہیں جو غلو پر مشتمل ہوتے ہیں، اور دین کا تقاضا نہیں ہوتے، اور نہ ہی جماعت کے اکابرین کی تعلیم ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو برحق ہے اور باقی جتنے لوگ دین کے دوسرے شعبوں میں کام کر رہے ہیں وہ سب غلط ہیں، اور اگر اس پر کوئی اخلاص کے ساتھ ان کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کو دین کی مخالفت کا رنگ دے دیتے ہیں۔

میرے سامنے کی مثال ہے، ایک صاحب کے بارے میں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو تبلیغ کا نیا نیا شوق ہوا تو سب کام چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور تبلیغ کے کام میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام سے نفع بھی دیا اور ان کی کافی حد تک اصلاح بھی ہوئی، لیکن ان کی والدہ نے جب کہا کہ تمہاری بیوی اور ایک بچہ ہے ان کی ضروریات کا بھی کچھ انتظام کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی ضروریات ہیں تو آپ خود اس کا بندوبست کریں، میری بیوی کپڑے سلائی کر کے گزارہ کرے اور آپ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گزارا کریں، میں تو دین کے کام میں لگ گیا ہوں اور یہ کام کرنا، مکمل مناسب

دنیا ہے، مجھے اپنے وقت پر چلا گیا ہے اگر اس کی جگہ سے میری خدمت چھوٹی ہے تو چھوٹ جائے مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے۔

یہ ایک مثال نہیں بلکہ اس قسم کی بہت سی مثالیں روزمرہ زندگی سے سامنے آتی رہتی ہیں، اور جب یہ ہے کہ نئے کام کرنے والوں نے جماعت کے کام کو سمجھا ہی نہیں، اور اکابرین نے جس طریقہ سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے خیالات کے مطابق کام کر رہے ہیں۔

میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تبلیغی جماعت کے کام سے لوگوں کو جس قدر فائدہ پہنچا ہے کسی اور کام سے نہیں پہنچا، یہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جس نے پوری دنیا میں ایک نور پھیلا دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت میں کام کرنے والے تمام افراد معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی نہیں سکتی، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی کسی غلطی کی نشان دہی نہ کی جائے اور نشان دہی کرنے والے کو تبلیغ کا مخالف قرار دے دیا جائے

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اندیشہ

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مولانا محمد الیاس قدس اللہ سرہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت روپڑے اور فرمانے گئے کہ جماعت کا کام الحمد للہ دنیا میں اس قدر پھیل گیا ہے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ استدراج ہوتا تو آپ کے دل میں اس کے استدراج ہونے کا واہمہ بھی نہ آتا، اس سے ان کو اطمینان ہوا۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب جماعت کا کام عام لوگوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ لوگ کہیں غلو اور افراط میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور ان کا

یہ اندیشہ آتی ہم سب کے سامنے ان لوگوں کی صورت میں آرہا ہے کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی اہل علم اخلاص اور محبت کے ساتھ ان کی اصلاح بھی کرنا چاہے تو اس کو فوراً مخالفت سے تعبیر کرتے ہیں۔

میرنی یہ مجلس جو آج کل اتوار کو ہوتی ہے پہلے جمعہ کے دن ہوا کرتی تھی، مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم یہ مجلس کیا کرو، ان کے حکم کی تعمیل میں پتہ دین کی باتیں نقل کر دیا کرتا تھا، سبیلہ کی ایک مسجد میں اس کا آغاز ہوا تھا، جب اس کا آغاز ہوا تو اعلان کیا گیا کہ یہ مجلس جمعہ کے دن ہوا کرے گی۔

اعلان کو سن کر محلے کے چند لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ یہ مجلس کسی اور دن کر لیا کریں، میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ جمعہ کے دن ہمارا گشت ہوتا ہے، اگر آپ کی مجلس ہوگی تو لوگ گشت میں نہیں آئیں گے، میں نے پوچھا کہ گشت کس وقت ہوتا ہے؟ انہوں نے شاید عشاء یا مغرب کے بعد کا وقت بتایا، میں نے کہا کہ میرنی مجلس تو عصر کے بعد ہوگی اس لئے کوئی تعارض نہیں ہوگا، اس پر وہ کہنے لگے کہ جب عصر کے بعد لوگ آپ کی مجلس میں شریک ہوں گے تو ہمارے گشت میں نہیں آئیں گے، میں نے کہا کہ بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی بلکہ میں لوگوں کو مجلس میں اس بات کی ترغیب دوں گا کہ وہ گشت میں بھی شرکت کریں، یہ سن کر ان میں ایک صاحب نے فوراً یہ جملہ کہا کہ:

”آپ دین کے راستے میں زکاوت پیدا کر رہے ہیں“

گویا ان کی نظر میں گشت کرنا ہی دین ہے، اور مجلس میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی بات سنانا دین نہیں ہے، یہ غلو ہے جو اس کام کے لئے انتہائی مضر ہے۔

دین کو کسی ایک شعبہ میں منحصر سمجھنے کی وجہ

اس قسم کے خیالات لوگوں کے دماغ میں کیوں آتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟
درحقیقت ہمارے یہاں دین کے ہر شعبے میں الحمد للہ کام ہوتا ہے، اور سب کا مقصود اللہ

تبارک و تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو دین کے کسی شعبے میں لگنے کی وجہ سے ہدایت کی توفیق ملتی ہے تو وہ اسی کو مقصود بنا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دین ہے اور اس کے علاوہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو بے کار اور فضول سمجھنے لگتا ہے۔

مثال کے طور پر دینی مدارس میں تعلیم و تدریس، تبلیغ، جہاد اور خانقاہوں میں ہونے والی اصلاح و تربیت، یہ سب ہی دین کے کام ہیں، اور ان میں کوئی بھی شعبہ دین سے خارج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ سمجھ لے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو دین ہے اور باقی کے تمام شعبوں میں ہونے والا کام یا تو بے کار ہے، یا یہ سمجھ لے کہ بس اصل دین تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں اور باقی کے شعبے بس قابلِ گوارا ہیں تو یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھے کہ دینی مدرسہ میں ہونے والا تعلیم و تدریس کا عمل دین کا کام ہے اور تبلیغ، جہاد اور خانقاہ میں اصلاح و تربیت کا عمل، یہ سب فضول کام ہے، تو اس سے گمراہی اور افتراق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھے کہ تبلیغ اصل کام ہے اور مدرسے والے سب فضول باتیں کرتے ہیں، اگر مدرسہ والے تبلیغ میں نہیں لکھیں گے، چلہ نہیں لگائیں گے تو وہ دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ خیال بھی گمراہی ہے۔

کوئی شخص جہاد میں نکل کر یہ خیال کرے کہ میں جہاد کر رہا ہوں تو یہ برحق ہے اور تبلیغ اور مدارس اور خانقاہ والے جو کام کر رہے ہیں یہ سب فضول ہے، تو یہ خیال بھی گمراہی ہے، اس طرح اگر خانقاہ میں ضربیں لگانے والا اپنے کام کو دین سمجھے اور باقی شعبوں میں ہونے والے کام کو دین سے خارج سمجھے تو یہ بھی گمراہی ہے، بلکہ ہر ایک شعبہ میں ہونے والا کام اپنی جگہ دین کا کام ہے اور سب کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول ہے۔ اس قسم کے خیالات سے یہ گمراہی پیدا ہوتی ہے کہ جب کبھی ان شعبوں میں سے کسی بھی شعبے میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے اور کوئی شخص اس کوتاہی پر اس شعبے سے متعلق لوگوں کو

متنبہ کرتا ہے تو اس کی بات کو فوراً مخالفت کا رنگ دے دیا جاتا ہے، اس لئے اس سے بچنا چاہئے اور دین کے کام کو کسی ایک شعبہ میں منحصر نہیں کرنا چاہئے۔

بہر حال، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو صبر میں سمیٹ دیا ہے (صبر علی الطاعات) کے ذریعہ نیکیوں پر ڈالنے رہنا بھی ضروری ہے اور (صبر عن المعصیة) کے ذریعہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن دونوں صورتوں میں صبر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے ہو، نام و نمود اور شوق کو پورا کرنے کی خاطر نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

”وَإِن جُرُودًا لَّيُؤْتِنَا أَهْلَ عِلْمٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ“

رمضان اور حقیقتِ صبر و اختتامِ رمضان (۱)

۲۶ اگست ۲۰۱۲ء بروز اتوار
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”ایک حدیث میں رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مؤمن کو جو تکلیف پہنچتی ہے یا صدمہ ہوتا ہے تو ہر تکلیف پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کاٹنا بھی چھے تو اس پر بھی اجر ہے“

رمضان اور حقیقتِ صبر و اختتامِ رمضان (۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُتَغَبِّرُهُ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
قَلَامُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ وَفَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَحَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَدَنًا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (آل عمران: ۲۰۰)

سورۃ آل عمران کی آخری آیت کے چار حکم

رمضان المبارک میں سورۃ آل عمران کی اس آخری آیت کا بیان شروع کیا تھا، وہ
رمضان کے بیانات میں مکمل نہیں ہو سکا، خیال ہے کہ پہلے اسی کو مکمل کرنے کی کوشش
کرنی بائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا اس مختصری آیت میں حکم دیا ہے،
اگر ان کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل
حل ہو سکتے ہیں۔

اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے چار حکم دیئے گئے ہیں، ایک

حکم ہے: (اصْبِرُوا) یعنی صبر اختیار کرو۔ دوسرا ہے: (صَابِرُونَ) یعنی ایک دوسرے سے صبر میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تیسرا ہے: (ذَابِطُونَ) یعنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھو۔ چوتھا ہے: (اتَّقُوا اللَّهَ) یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو۔

ان چار کاموں کے نتیجے میں (لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ) تم کو فلاح حاصل ہوگی۔

صبر کی حقیقت پورے دین کو جامع ہے

ان میں سے پہلا حکم صبر کا ہے جس پر بیان شروع ہوا تھا، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا، حقیقت یہ ہے کہ اگر صبر کی حقیقت سمجھ میں آجائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمادیں تو سارا دین اس میں سمٹ آتا ہے کیونکہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو طبیعت ناپسند کر رہی ہو یا اس کے لئے دل نہ چاہ رہا ہو یا جس پر طبیعت کو ناگواری ہو رہی ہو تو طبیعت کے خلاف طبیعت کو مجبور کر کے وہ کام کیا جائے، عربی میں کہتے ہیں:

خَبَسُ النَّفْسِ عَلَى مَا يَكْرَهُ

”یعنی نفس کو اس چیز پر باندھنا جس کو نفس ناپسند کرتا ہے“

صبر کی تین قسمیں

صبر کی تین قسمیں ہیں: صبر علی الطاعة، صبر عن المعصية اور صبر علی المصيبة۔ صبر علی الطاعة کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو طبیعت کے ساتھ زبردستی کر کے وہ عبادت کی جائے، اسی طرح صبر عن المعصية کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے مگر زبردستی اپنے آپ کو اس سے روکا جائے۔ صبر علی المصيبة یہ ہے کہ کسی مصیبت پر واویلا اور (اللہ معاف کرے!) اللہ تعالیٰ سے شکوہ پیدا ہو رہا ہے تو اپنے نفس کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ درست ہے، چاہے مجھے کتنا ہی ناگوار ہو رہا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کچھ خواہشات رکھی ہیں، ان میں کچھ جائز ہوتی ہیں اور

کچھ ناجائز ہوتی ہیں، جائز خواہشات پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، ہر انسان کے لئے اس کے مواقع رکھے ہیں، اس کو حلال بھی قرار دیا ہے، لیکن ناجائز خواہشات کو دبانے، مٹانے اور ان کو پامال کرنے کا حکم ہے اور اسی پر جنت کا وعدہ ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ (النزعت: ۴۰-۴۱)

”جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس

کو ہوئی یعنی ناجائز خواہشات سے روکے تو جنت ہی (اس کا) ٹھکانہ ہے“

درحقیقت جنت اپنے نفس کے غلط تقاضوں کے خلاف کام کرنے کا صلہ ہے، مثلاً کسی کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی وہ نماز میں لگا ہوا ہے، گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، مگر گناہ سے زک رہا ہے، کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوئی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر آدمی شکوہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اگر یہ بات ذہن میں آجائے تو سارے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

طاعات پر صبر

صبر کی تین قسموں میں سے پہلی قسم یعنی صبر علی الطاعة کے بیان میں ذکر کیا تھا کہ جتنی بھی طاعات ہیں، ان کو بجالانے میں طبیعت بسا اوقات سستی کرتی ہے، دل نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی زبردستی اپنے آپ کو ان طاعات میں لگائے تو اس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ اپنے معمولات میں یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ تلاوت، ذکر، تسبیح وغیرہ کے جو معمولات مقرر کئے ہیں، بسا اوقات انسان کا دل اکتانے لگتا ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اور کام کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن بندے کا امتحان اسی وقت ہے کہ اس سستی کا مقابلہ کرے۔

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کا مقولہ میں نے بار بار سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ:

”جب کسی طاعت کے کرنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرنے۔ اور جب کسی مصیبت سے رکنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس مصیبت سے رکنے۔ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے ترقی کرتا ہے“

جب بندہ اللہ کی خاطر اپنی خواہشات نفس کو پامال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں کہ اس نے میری خاطر اپنی خواہشات نفس کو پامال کیا ہے۔

صبر کی چوتھی قسم

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے صبر کی ایک اور قسم بیان فرمائی ہے، وہ ہے: صبر فی الطاعة یعنی نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مگر آپ نماز کے لئے چلے گئے، یہ صبر علی الطاعة ہے، پھر جب نماز شروع کر دی تو اب یہاں صبر کہنا صبر فی الطاعة ہے کہ نماز میں دل کے خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، نفس دل دو ماغ کے خیالات کو ادھر ادھر لے جانے پر اُکسار رہا ہے، اس وقت اپنے نفس کے خلاف زبردستی کر کے اپنے دھیان اور توجہ کو نماز کی طرف لانا، جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں یا جو امام کی زبان سے نکل رہے ہیں اُن کی طرف دھیان کو بار بار لگانا۔ اپنے نفس کو یہ باور کرانا کہ میں اس وقت اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہوں، ہذا صبر و سکون کے ساتھ کھڑا رہوں، اس میں حرکتیں نہ ہوں اور مکمل دھیان و توجہ سے اپنے یا امام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر توجہ دوں۔ نماز کے دوران غیر اختیاری طور پر خیال کا آنا معاف ہے، اگر اس طرح کوئی خیال آ بھی جائے تو فوراً اپنی توجہ کو نماز کی طرف لائیں، پھر خیالات بھٹک

جائیں تو کوشش کر کے پھر نماز کی طرف توجہ کریں۔ بار بار خیال بھٹکے، بار بار دھیان و توجہ کے ساتھ واپس نماز میں آؤ، اسی کوشش کا نام صبر فی الطاعة ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا چاہے ساری زندگی اسی میں گزر جائے۔

ساری زندگی کے لئے یہ تہیہ کر لے کہ جب بھی میرا خیال ادھر ادھر ہوگا میں پھر اپنی توجہ کو نماز کی طرف مرکوز کروں گا، جب بندہ بار بار کسی کام کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اکثر اوقات صحیح دھیان کے ساتھ گزر دیتے ہیں، اکثر اوقات میں اس کو خشوع حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب انہوں نے عادت ڈالی اور مشق کی تو پوری نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مل گئی۔

مصائب پر صبر

تیسری چیز صبر علی المصیبة ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، اس دنیا میں رنج و خوشی دونوں ساتھ چلتے ہیں، راحت و تکلیف دونوں موجود ہیں، وہ جگہ جہاں پر صرف راحت ہی راحت ہو اور خوشی ہی خوشی ہو، وہ صرف جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔

دنیا میں غموں اور تکلیفوں سے مکمل طور پر نجات ممکن نہیں، غالب کا شعر ہے۔

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

دنیا میں تکالیف آزمائش ہیں

دنیا کی تکلیف چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرَاتِ. (بقرہ: ۱۵۵)

کبھی بھوک کی تکلیف آجائے گی، کبھی کوئی خوف طاری ہو جائے گا، کبھی عزیز و اقارب میں سے کوئی چل بے گا، کبھی مال میں کمی واقع ہوگی، ان سب چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اگر بندوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ بندہ کہے کہ اس تکلیف کے لئے میں ہی رو گیا تھا۔ العیاذ باللہ! تو یہ بے صبری ہے۔ آزمائش میں ناکامی ہے۔ بندہ یہ کہے کہ یہ تکلیف کیسی بھی ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کی حکمتِ بالغہ کے تحت ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، مجھے تقدیر اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں۔

صبر حاصل کرنے کا مراقبہ

ہمارے حضرت، حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس صبر کو حاصل کرنے کے لئے اس بات کا مراقبہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، ان کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں بظاہر حکمت نظر نہ آ رہی ہو۔

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کو مینی پیغمبر تھے، جب یہ حضرات کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے کہ یہ کیا کر دیا؟ اب بظاہر دیکھنے میں اس کام میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی تھی، آگے بڑھے، کنارے پر ایک کھیتے ہوئے بچے کی گردن مروڑ کر اس کو قتل کر دیا، یہ پہلے سے زیادہ سنگین بات تھی، موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی بول اٹھے کہ (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا) (الکہف: ۷۳) آگے بڑھے تو ایک دیوار کو جو کہ گرنے والی تھی، اس کو بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا۔

ان سب کاموں میں سے کسی کام کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے حقیقت بتائی کہ کشتی میں سوراخ اس لئے کیا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو ضبط کر لیا کرتا تھا، اگر کسی کشتی میں عیب ہوتا

تو اس کو نہ پکڑتا، اس لئے میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا۔
اسی طرح وہ بچہ اگر جوان ہوتا تو یہ اپنے ماں باپ کو گمراہی اور کفر میں مبتلا کرتا، اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا۔

تقدیر کا شکوہ نہ کرو

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا واقعہ قرآن کریم میں یہ بتانے کے لئے ذکر کیا کہ اس کائنات میں جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، ہر واقعہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس لئے اگر تمہیں کوئی بات ناگوار محسوس ہو رہی ہے یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ یا تقدیر پر شکوہ نہ کرو۔

انسان محدود عقل لے کر پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رو کر سوچتا ہے کہ میرے لئے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے؟ اللہ جل جلالہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، انہیں بخوبی علم ہے کہ کونسی چیز فائدہ مند ہے اور کونسی چیز نقصان دہ ہے؟ کس چیز کا کیا انجام ہونے والا ہے؟

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جب تکلیف بھی دیتے ہیں تو حکمت کے تحت دیتے ہیں، لیکن اس پر اظہارِ غم اور اظہارِ افسوس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بے اختیار رونے پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، البتہ اگر مطالبہ ہے تو صرف یہ کہ:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ (البقرہ: ۱۵۵)

یعنی ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آئے تو وہ یہ کہتے ہیں: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ)۔ ایسے لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔

حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

الذین اذا اصابتهم مُصيبة قالوا آتانا الله وانا اليه راجعون ○

یعنی ”وہ کہتے ہیں: انا للہ الخ“ تو جو زبان سے ”انا للہ الخ“ کہتا رہا، چاہے دل میں غم کا طوفان اٹھ رہا ہو، وہ اس پر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بشارت ارشاد فرما رہے ہیں۔

ایک حدیث میں رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے یا صدمہ ہوتا ہے تو ہر تکلیف پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کاٹنا بھی چھوے تو اس پر بھی اجر ہے۔“

مومن کے لئے تکلیف اجر سے خالی نہیں

حضرت والارحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وہ خط میں فرمایا ”ایک ڈاب تکلیف کا ہے اور ایک اس تکلیف پر صبر کا ثواب ہے، فرض کرو کسی شخص کو تکلیف پہنچی، مومن جیسا صبر کرنا چاہئے تھا ویسا نہیں کیا تو اس کو صرف تکلیف کا ثواب ملے گا جبکہ بے صبری کا گناہ ہوگا، اور اگر اس تکلیف پر صبر بھی کر لیا تو ذرا اجر ہے۔ تو مومن کے لئے ہل کار بونی بھی تکلیف نقصان دہ نہیں ہے۔“

ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کسی اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اس مقام تک اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچ نہیں پارہا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کسی تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں جس پر وہ صبر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کا ایک حصہ ہے۔“

میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ سے ایک واقعہ سنا، بعد میں کتابوں میں اگرچہ نہیں ملا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب بیمار ہوئیں تو نبی کریم ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے،

انہوں نے کسی تکلیف کا اظہار کیا تو نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا کہ خدیجہ! تم اس بیماری سے بچو گی نہیں! اور اس میں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمارداری کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی بیمار پڑی کے لئے جائے تو اس کے سامنے کوئی تسلی کا کلمہ کہے اور خود نبی کریم ﷺ کا معمول بھی یہی تھا۔ اب اس روایت سے اشکال ہوتا ہے کہ بیماری کی حالت میں آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کیسے کہہ دی؟

اس کا جواب بظاہر یہ ہے کہ آخرت میں نبی کریم ﷺ کے لئے جو مقام تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لئے اپنے عام اعمال کی بدولت اس مقام تک پہنچنا مشکل تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو دنیا کی طرح آخرت میں بھی حضور ﷺ کی رفاقت کا شرف عطا فرمانا مقصود تھا، اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے ذریعہ ان کے دل پر ایک چوٹ دی تاکہ اس چوٹ کے نتیجے میں وہ صبر کریں اور صبر کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مقام تک پہنچادیں۔

صبر کا عظیم الشان اجر اور جنتیوں کی تمنا

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی کھود کرید کسی کے بس کی بات نہیں لہذا جب بھی کوئی صدمہ اور کوئی تکلیف پہنچے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت سمجھ کر برداشت کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔

ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو آخرت میں صبر کا ثواب عطا فرمائیں گے اور دوسرے جنتی اس ثواب کو دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش! دنیا کی زندگی میں ہماری کھالوں کو قینچی سے کاٹا گیا ہوتا اور ہم اس تکلیف پر صبر کر لیتے تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا ہے۔

مؤمن کے لئے ہر تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہے، لہذا جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچے تو آدمی کو یہ کلمہ کہنا چاہئے:

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ O

اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف کسی کے مرنے کے وقت ہی کہا جاتا ہے، بلکہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچے تو اس وقت یہ کلمہ کہنا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے اور صبر کا ایک مظاہرہ ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ ﷺ نے یہ کلمہ پڑھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا اس موقع پر بھی یہ کلمہ کہنا چاہئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس (چراغ گل ہونے) سے تکلیف نہیں پہنچی؟ جب تکلیف پہنچی تو یہ کلمہ کہنے کا یہی موقع ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ صبر کی مذکورہ تینوں قسمیں سارے دین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔

مصابرہ کا معنی اور مفہوم

آیت میں اگلا جملہ فرمایا: (وَ صَابِرُونَ) حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے اس لفظ کی مختلف تفسیریں بیان فرمائی ہیں، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جہاد کے سیاق میں آیا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو جائے تو پھر اس کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھاؤ۔

بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن کریم کے الفاظ کا شان نزول اور سیاق کسی خاص معنی میں ہوتا ہے لیکن اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں اور اعتبار ان ہی عام الفاظ کا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے (صَابِرُونَ) کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں کہ صبر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہن سہن اختیار کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی کوئی

خلافِ طبع بات پیش آ جاتی ہے، اس کو اگر برداشت نہ کیا جائے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی، لہذا ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرتے ہوئے چلنا پڑتا ہے، اس باہمی برداشت کے رویوں میں ایک دوسرے سے بڑھنا اس لفظ سے مراد ہے۔

یہ فطرتی بات ہے کہ دو انسان کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہوئے یقیناً ہر ایک کو دوسرے سے ایذا پہنچتی ہے، کوئی خلافِ طبع بات پیش آتی ہے، لہذا اس ناگواری پر جتنا ایک صبر کر رہا ہے تم اس سے زیادہ صبر کرنے کی کوشش کرو۔

ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

إِنَّ الْبِدْيَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَضْبِرُ عَلَيَّ إِذَا هُمْ خَيْرٌ مِّمَّنْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ.

یعنی ایک آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں، لہذا اس سے کسی کو یا اس کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ گھلا ملتا رہتا ہے اور ان سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے تو یہ شخص پہلے شخص سے زیادہ بہتر ہے۔

یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس زندگی میں دوسرے لوگوں سے لازماً واسطہ پیش آتا ہے اور اس واسطے میں ایک دوسرے سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، لیکن حتی الامکان ان تکلیفوں کو برداشت کرو اور باہمی برداشت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اسی کا نام (مصاہرہ) ہے۔

اہلِ علم کے لئے خصوصی دعا

دنیا کے اکثر جھگڑوں کی وجہ یہی عدم برداشت کا رویہ ہے کہ دوسرے کی بات برداشت نہ ہوئی، جس کی وجہ سے غصہ آ گیا اور پھر غصے میں سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن اگر آدمی سوچے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے تو ان کی ناگواری

باتوں پر صبر ہی کر لیں، اس سے جھگڑے کا امکان نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے غصے کو پی جانا صبر کی عظیم قسم ہے اور آیت میں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔
نبی کریم ﷺ کی سنت بھی یہی ہے اور آپ ﷺ نے یہ دعائے تانے کی تعلیم بھی فرمائی ہے، خاص طور پر اہل علم یہ دعائے تانے کریں!

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِي بِالْحِلْمِ

”اے اللہ! علم کی دولت عطا فرما! اور علم سے مزین فرما“

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔

”وَاجِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان اور حقیقتِ صبر و اختتام

رمضان (۲)

۲۲ ستمبر ۲۰۱۲ء بروز اتوار
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”انسان کی ہلاکت کے لئے سب سے بڑی باغفلت ہے کہ اس کو پرواہی نہ ہو کہ کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں، اس کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت ہمارے دل میں بھی منتقل فرمادیں گے۔“

رمضان اور حقیقتِ صبر و اختتامِ رمضان (۲)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ رَحْمَةً لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (آل عمران: ۲۰۰)

اس مختصری آیت میں جو حکم دیا ہے، اگر ان کو صحیح طور سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی

توفیق ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہوئے چار حکم دیئے گئے ہیں، ایک حکم ہے:

(اصْبِرُوا) یعنی صبر اختیار کرو۔ دوسرا ہے: (صَابِرُوا) یعنی ایک دورے سے صبر میں آگے

بڑھنے کی کوشش کرو۔ تیسرا ہے: (رَابِطُوا) یعنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھو۔ چوتھا ہے:

(اتَّقُوا اللَّهَ) یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو۔

ان میں سے صبر اور مصابروہ کی تشریح عرض کر دینی تھی کہ صبر یہ ہے کہ انسان ناگوار

باتوں پر انفرادی طور پر صبر کر لے اور مصابروہ میں جانین سے ایک دوسرے کی تکلیفوں اور

ناگوار یوں پر صبر میں بڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔

صبر اور مصابروہ

گذشتہ بیان میں عرض کیا تھا کہ (صَابِرُونَ) کا لفظ اگر چاہنے سباق کے اعتبار سے جہاد کے موضوع سے متعلق ہے کہ جتنا دشمن اپنے مقصد میں ڈٹا ہوا ہے اس سے زیادہ اس کے مقابلے میں تم ڈٹ جاؤ۔ لیکن مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، شان نزول اور سباق کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس لئے (صَابِرُونَ) کا حکم صرف جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں جہاں بھی اور جس طرح کا بھی باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا موقع ہو، وہاں پر ڈٹ جانا (صَابِرُونَ) میں داخل ہے۔

ہم ایسے معاشرے میں جیتے ہیں کہ جہاں اگر کوئی شخص دین کی طرف چلنا شروع کرے تو اس کو ہزار ہا طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ملا بن گیا، اب دنیا کے کام کا نہ رہا، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب یا تو آدمی لوگوں کے طعن و تشنیع اور لعنت و ملامت سے مرغوب ہو کر اپنا راستہ چھوڑ دے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کہے کہ تم جو مرتضیٰ چاہے کہتے پھرو، جب ہم نے ایک راستہ صحیح سمجھ کر اختیار کر لیا ہے تو اب یہ لعنت ملامت اور طعن و تشنیع ہمیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔

غَزُلُ الْعَوَازِلِ حَوْلَ قَلْبِ النَّبِيِّ

وَهَوَى الْأَجْبَةِ مِنْهُ لَيْسَ مَوْذَابِهِ

ملامت کرنے والوں کی ملامتیں دل میں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول ﷺ اور اس کے دین و شریعت کے احکام کی محبت دل میں بیٹھ گئی ہے، اب ہمیں ان طعن و تشنیع کی کوئی پروا نہیں ہے۔

خَلْقَ لَيْسَ دِيْوَانِهِ وَ دِيْوَانِهِ بَكَارِے

لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، گالی دے رہے ہیں، جبکہ دیوانہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ مصابروہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مخلوق کے کہنے کی پروا نہ کرے، ہمیں

اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے، اس کے سامنے جانا ہے، اسی سے انعام حاصل کرنا ہے اور اسی کی سزا سے ڈرنا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: (اضْبُرُوا) پہلے تم صبر کرو۔ یعنی نفسانی خواہشات کی پکار کے خلاف اپنے اوپر زبردستی کر کے گناہوں سے بچو۔ اس کام کے نتیجے میں تمہاری طرف طعن و تشنیع اور اعتراضات کا طوفان اُٹھ آئے گا جس کے مقابلے کے لئے حکم دیا: (صَابِرُونَ) ان کے مقابلے کے لئے ڈٹ جاؤ۔

اللہ والوں کو طعن و تشنیع کی پروا نہیں ہوتی

یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، ایک طرف تو اس کو طعن و تشنیع کی پروا نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ وہ ان کے مقابلے میں کسی قسم کی سختی کا جواب دینے کی فکر بھی نہیں کرتا، اس کا صحیح طریقہ بھی ہے کہ اس طرح کے مواقع پر نہ کوئی بحث کی جائے اور نہ ہی پلٹ کر لوگوں کے طعن و تشنیع کا کوئی جواب دیا جائے، بس سلام کر کے گزر جاؤ۔ فرمایا: (وَأَعْرِضْ عَنِ الْخَبِيلِينَ) (الاعراف: ۱۹۹) ہقیقتِ حال سے بے خبر لوگوں کے فضول اعتراضات کا جواب دینے کی فکر کرنے کی بجائے ان سے اعراض کر کے سلام کرتے ہوئے گزر جانا چاہئے۔ یہ مصابروہ ہے۔

نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو بعض لوگ دین سے ہٹا کر دنیا کی طرف لانا چاہتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ دین کی آڑ میں گمراہی کی طرف بلا تے ہیں، کبھی مناظرے کرتے ہیں، کبھی مباحثے کرتے ہیں، ان کو کبھی یہی جواب دیا جائے کہ الحمد للہ! ہم کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، ہم اس پر مطمئن ہیں، وہ راستہ وہی ہے جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میری امت بہتر (۷۲) فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے نجات پانے والی جماعت (مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي) ہے، یعنی جس راستے پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی

سنت کیا ہے؟ اور حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو معلوم کر کے آدمی ان پر جم جائے، یہ بات بھی مصابروہ کے مفہوم میں داخل ہے۔

لوگوں کی تکلیف پر صبر کرنا

اللہ تعالیٰ نے دنیا اس طرح بنائی ہے کہ کوئی انسان تجا از زندگی نہیں گزارتا، ہر ایک کو دوسروں کے ساتھ واسطہ پیش آتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز ورشتہ دار، دوست احباب، اسی طرح معاشرتی تعلقات میں لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے، معاملات میں واسطہ پیش آتا ہے، پھر ہر انسان کی طبیعت دوسرے سے مختلف ہے، لہذا انسانوں سے باہمی میل جول کے دوران تکلیفیں بھی پہنچیں گی، کسی کا طرز عمل تکلیف دہ ہے، کسی کی زبان سخت ہے وغیرہ، ان تعلقات اور میل جول میں لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا بھی مصابروہ کے مفہوم میں داخل ہے۔

شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جتنی تکلیف کسی نے تمہیں پہنچائی ہے اتنی ہی تم بھی اس کو پہنچا کر بدلہ لے لو، فرمایا:

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ لِعَاقِبَتِهِمْ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ. (احمل: ۱۲۶)

لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ (الشوری: ۴۳)

اگر اس تکلیف پر صبر کر جاؤ اور انتقام نہ لو بلکہ معاف کر دو، تو یہ بڑی اولوالعزمی کی بات ہے۔ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایسی تہمت لگائی کہ اس کا زبان پر لانا بھی مشکل ہے، منافقین کی اس ریشہ دوانی اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بعض مخلص مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے، ان میں ایک صحابی حضرت مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسی بیہودہ بات کی تو قسم کھالی

کہ میں اب اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ صرف ان کی صاحبزادی ہیں بلکہ حضور ﷺ کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ جن کی پاکدامنی کی قسم فرشتے بھی کھاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اس قسم کی بات کہنے پر غصہ آنا بجا ہے اور پھر کسی کی مالی امداد کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذمہ فرض و واجب بھی نہیں، لیکن اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ..... وَالْيَغْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (نور: ۲۲)

”تم میں سے فضیلت رکھنے والے لوگ اور جن کے پاس مالی گنجائش ہے، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ عزیز و اقارب کو دینا بند کر دوں گا..... بلکہ معافی اور درگزر سے کام لو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ اس آیت میں بتلادیا کہ انتقام لینا بے شک جائز ہے لیکن عافیت کا راستہ یہ ہے کہ معاف کر دو۔ میل جول میں ایک دوسرے سے جو تکالیف پیش آتی ہیں، ان پر صبر کرنا مصابرہ کے مفہوم میں داخل ہے۔“

برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا

لوگوں کے ساتھ آپس کے میل جول میں ان کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، کہیں طعنے دیئے جاتے ہیں، کبھی گمراہی کے راستے پر ڈالا جاتا ہے، اس موقع پر ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ) (الشوریٰ: ۴۳) اور (إِذْفَعِ بِالْأَيْمَنِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت: ۳۳) برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، آخر میں وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، آگے فرمایا:

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَظِيمُونَ (ایضاً: ۳۵)

”یہ صفت اسی کو ملتی ہے جس نے صبر کی عادت ڈالی ہو اور جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے“

نبی کریم ﷺ کی سنت بھی یہی ہے کہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، اچھائی سے دیا، حسنِ اخلاق سے دیا، درگزر سے دیا۔ ایک صحابی زید بن شحنہ رضی اللہ عنہ ہیں جو کسی زمانے میں یہودی تھے، یہودی کی تورات میں بھی حضور ﷺ کے بارے میں پیشین گوئی تھی، آپ ﷺ کی علامات بیان کی گئی تھیں اور یہود آپ ﷺ کو پہچان بھی چکے تھے:

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. (بقرہ: ۱۳۶)

یعنی حضور ﷺ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔

زید بن شحنہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان علامات کے ذریعے حضور ﷺ کو جانچنا شروع کیا، ساری علامات کو میں نے جانچ لیا لیکن ایک علامت جانچنا رہ گئی کہ نبی آخر الزماں ﷺ اعلیٰ درجے کے حلیم ہوں گے اور جو شخص جتنا زیادہ جہالت کی بات ان کے سامنے کرے گا وہ اس کے ساتھ اتنا ہی اچھائی کا برتاؤ کریں گے۔

موجودہ بائبل جو حضرت شعیا علیہ السلام کا صحیفہ ہے، ان میں بہت سے تغیرات واقع کر دیئے گئے لیکن ان میں یہ جملے آج بھی موجود ہیں کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے تو وہ مسکے ہوئے سر کندھے کو نہیں توڑیں گے، ٹٹماتی ہوئی جی کو نہیں بجھائے گا اور بازار میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی اور وہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھائے گا اور پتھر کے بت اس کے آگے آوندھے منہ کریں گے۔

حضرت زید بن شحنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ

زید بن شحنہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کو کوئی ضرورت پیش آئی اور اس

نے آ کر نبی کریم ﷺ سے کچھ امداد کا مطالبہ کیا، اس وقت اس مطالبے کو پورا کرنے کے لئے آپ ﷺ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، میں نے اس وقت عرض کیا کہ میرے پاس اتنی دولت موجود ہے، یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں بشرطیکہ اتنے دنوں کے بعد آپ ﷺ مجھے واپس کر دیں، حضور ﷺ نے منظور فرمایا۔ چنانچہ جب ادا ہوئی کا وقت آیا تو اس سے دو یا تین (یا کم و بیش کچھ اور وقت) پہلے جا کر میں نے حضور ﷺ سے بڑے کرخت لہجے میں مطالبہ کیا کہ اے محمد! تمہیں اپنے وعدے کا پاس نہیں ہے، تم لوگوں کے پیسے لے کر بیٹھ جاتے ہو اور واپس نہیں کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود تھے، انہیں بھلا یہ کب برداشت ہو سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ ﷺ نے ان کو منع فرمایا، پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ آپ کا قرضہ ہمارے ذمہ واجب ہے، پھر کہیں سے انتظام کروا کر ان کا قرض ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیتے وقت ذرا جھکتا ہوا تو لو، تا کہ جتنا دیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہو جائے۔

زید بن شحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو تو لا تو وہ میرے حق سے کافی زیادہ تھا، میں نے کہا کہ یہ تو زیادہ آگیا، دینے والے نے کہا کہ ہمیں حضور ﷺ نے اسی بات کا حکم دیا تھا، اس کے بعد زید بن شحہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے معاف فرمائیے گا، میں نے اس علامت کو جانچنے کے لئے یہ گستاخی کی تھی اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔

حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صبر اور بردباری کا واقعہ

ایک ایسا ہی واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا سید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، دو شخصوں کا حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بحث و مباحثہ ہو گیا کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بردبار ہیں یا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ؟ ایک

کا کہنا تھا کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ حلیم ہیں اور دوسرے کا کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ زیادہ حلیم ہیں، پہلا شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ بھی اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت کہیں سے گزر رہے تھے، ایک بڑھیا نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو! یہ وہ شخص جا رہا ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس وقت تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن بڑھیا کی بات سن کر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غیرت آئی کہ ایک عام بڑھیا تو میرے بارے میں یہ گمان رکھتی ہے اور درحقیقت میں یہ عمل نہیں کرتا، چنانچہ اس دن کے بعد تہیہ کر لیا کہ آئندہ یہ عمل کیا کریں گے۔

ساری رات عبادت میں مشغول رہ کر دن میں ظہر کے بعد کچھ آرام کیا کرتے تھے، کیونکہ تجارت بھی تھی، درس و تدریس کا سلسلہ بھی تھا اور بھی دیگر مشاغل تھے، اس شخص کو پتہ تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ہے، چنانچہ ایک دن جب ظہر کی نماز پڑھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بالا خانے پر آرام کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو ابھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوں گے کہ اس شخص نے دروازے پر دستک دی، حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، فرمایا کہ پوچھو! اس نے کہا کہ سارے راتے مجھے وہ مسئلہ یاد تھا، جیسے ہی آپ کی سیڑھیوں کے پاس آیا وہ بالکل ہی ذہن سے نکل گیا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو جب یاد آجائے تو پھر پوچھ لینا، یہ کہہ کر اندر تشریف لے گئے، جا کر لیٹے ہی تھے کہ اس نے پھر دستک دیدی، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر آئے تو اس نے کہا کہ وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا، فرمایا کہ پوچھو! اس نے کہا کہ جی کیا تاؤں، آپ کے دروازے پر دستک دینے کے بعد بھول گیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو جب یاد آجائے تو پوچھ لینا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا، جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے تو اس نے کہا کہ

جی اب یاد آگیا، فرمایا کہ پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا پاخانہ بیٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ اندازہ لگائیے کہ اس حالت میں کس انداز سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تازہ ہو تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے اور سوکھ جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ شخص کہتا ہے کہ کیا آپ نے چکھ کر دیکھا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز صرف چکھنے سے معلوم نہیں ہوتی، کچھ عقل سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں، اگر پاخانہ تر ہو تو اس پر چیونٹے آجاتے ہیں اور خشک ہو تو اس پر نہیں آتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تر میں کچھ مٹھاس ہوگی اور خشک میں نہیں ہوگی۔

جب حضرت نے یہ بات کی تو اس نے کہا کہ حضرت! مجھے معاف کرنا، میں نے یہ ساری بات آپ کی بردباری اور حلم کو جانچنے کے لئے کی تھی اور میرا کسی سے مباحثہ ہوا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بردبار ہیں یا حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بردبار ہیں۔

غرض یہ بردباری کی صفت اور دوسروں کی تکالیف پر صبر کر کے ان کو پی جانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے (صَابِرُونَ) کے مفہوم میں بھی یہ بات داخل ہے۔
سرکارِ دو عالم ﷺ نے دعا مانگی!

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَزَيْنِي بِالْحِلْمِ

”اے اللہ! مجھے علم کے ذریعے استغناء عطا فرما اور حلم کی زینت عطا فرما!“

مرابطہ کا معنی اور مفہوم

آیت میں تیسری چیز (وَرَابِطُونَ) بیان فرمائی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ”مقابلے کے لئے مستعد رہو!“ مرابطہ کے اصلی معنی ہیں کسی چیز کو باندھ کر رکھنا، اس کا زیادہ اطلاق دورانِ جہاد پہرہ دینے پر ہوتا ہے، پہلے زمانے میں پہرہ دینے والے اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رات بھر پہرہ دیا کرتے تھے، اس کو مرابطہ کہتے تھے، اس

میں لڑائی اگرچہ نہیں کی جا رہی لیکن پہرہ دیا جا رہا ہے، نگرانی ہو رہی ہے۔

جہاد کے دوران پہرہ دینے کی نبی کریم ﷺ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ:

رِبَاطٌ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

”اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن و رات کا پہرہ دینا ساری دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے“

اس رباط کا تعلق صرف جہاد ہی سے نہیں بلکہ ہمارے اس دشمن کے مقابلے سے بھی ہے جو ہمارے اپنے دل میں بیٹھا ہوا ہے یعنی نفس اور وہ دشمن جو ہر وقت ہمیں بہکا رہتا ہے یعنی شیطان، اس دشمن کے مقابلے کے وقت پہرہ ضروری ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے، پہرہ یہ ہے کہ آدمی اپنی نگرانی رکھے کہ نفس و شیطان مجھے بہکا کر غلط راستے پر تو نہیں لے جا رہے، میں ان کے بہکائے میں نہ آؤں۔

تین چیزیں رباط میں داخل ہیں

اسی لئے حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

أَلَا أَدُلُّكُمْ مَا يَمْنَعُوكُمُ اللَّهُ بِدِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ.

”کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ

معاف فرماتے ہیں اور کن چیزوں سے ان کے درجات بلند فرماتے ہیں“

پھر آپ ﷺ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى

الْمَسْجِدِ) یعنی ایسے موقع پر ٹھیک ٹھیک وضو کرنا جب انسان کو وضو کرنا سخت ناگوار ہو رہا ہے

جیسے کڑا کے کی سردی پڑ رہی ہے، برف باری ہے پانی بھی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا

کوئی موقع نہیں ہے، پھر اس موقع پر نماز کا وقت آجائے اور وضو کرنے کی ضرورت ہو تو پورا پورا

وضو کرے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: (كَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ) مسجدوں کی طرف کثرت سے

جانا آنا۔ اور پھر فرمایا: (وَإِن تَنظَرُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ) اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

یہ تین چیزیں بتانے کے بعد فرمایا:

فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

مطلب یہ کہ جس طرح دشمن کے حملے سے بچنے کے لئے آدمی پہرہ دیتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اسی طرح انسان کے اپنے نفس کے حملوں اور شیطان کے حملوں سے اپنی نگرانی کرنا کہ میں ان کے دھوکے میں نہ آؤں، رباط کے اندر یہ بات بھی داخل ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر اور مصابہہ کا حکم دیا تو وہیں تیسرا حکم مرابطہ کا دیا یعنی اپنے دل پر پہرہ دیتے رہو۔ مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ دن تو صبر اور مصابہہ کی مشق کر لی، پھر اس کے بعد آزاد ہو گئے اور نفس کو آزاد چھوڑ دیا کہ رمضان میں بہت روزے رکھ لئے، نمازیں پڑھ لیں، ذکر کر لیا، تراویح بھی ادا کر لیں، اب سوال میں کچھ چھٹی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: (وَرَابِطُوا) بلکہ اپنے نفس کی ہمیشہ نگرانی کرو، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مشق کروائی تھی، اس مشق کے دوران عام دنوں سے کچھ زیادہ عبادت کر لی، رمضان کے بعد اگر چہ وہ نقلی عبادات نہ سہی اور تلاوت کی اتنی مقدار نہ سہی لیکن گناہوں کا ترک تو اب بھی ضروری ہے، اس کے لئے نگرانی ضروری ہے اور یہ نگرانی انسان کے جیتے جاگتے مسلسل رہتی ہے اور ڈھنی چاہئے:

تَا دِمِ آخِرِ دَعِ غَافِلِ مَبَادِ

غفلت کا پردہ ہٹا کر اپنے آپ کو یہ باور کروائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں اپنی نگرانی کرنی ہے کہ کوئی معصیت کی طرف ہمیں نہ لے جائے، یہاں تک کہ جو لوگ مشق کر کے اور بزرگوں کی صحبت سے فیض اٹھا کر الحمد للہ گناہوں سے بچنے اور عبادات کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں، ان کو بھی آخر وقت تک غافل نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ نفس اور شیطان ایسی چیز ہیں کہ کسی بھی وقت آکر ڈس لیتے ہیں۔

نفس بھی اڑدہا ہے

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے کے لئے گیا، جب لکڑیاں اٹھا کر لایا تو سخت سردی کا موسم تھا، ایک سانپ لکڑیوں میں لپٹ کر آ گیا، اس کو دکھا کہ مل کھا تا ہوا آ رہا ہے، پتہ چلا کہ سانپ مرا ہوا نہیں تھا، بلکہ ٹھنڈا تھا اور سردی کی وجہ سے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، جب کچھ گرمی ملی تو اس میں زندگی لوٹ آئی، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس عادی ہو کر جب اس پر صبر کی چوٹیں پڑتی ہیں تو یہ بھی ٹھنڈا جاتا ہے اور بے حس و حرکت ہو جاتا ہے لیکن جب ذرا غافل ہوئے تو یہ پھر سانپ کی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے۔

نفس اڑدہا است او کے مردہ است

از غم بے حالتی افسردہ است

یعنی یہ نفس بھی اڑدہا ہے، یہ مر نہیں ہے، بلکہ بے حالتی کی جیسے افسردہ ہو کر ٹھنڈا پڑا ہے تو تین باتیں بیان ہونیں کہ صبر کرو، پھر دوسرے کے مقابلے پر صبر کو اور تیسرے یہ کہ اپنی نگرانی جاری رکھو، ان تینوں کاموں کے لئے جو چیز ضروری ہے وہ چوتھے نمبر پر بیان فرمائی کہ:

وَاتَّقُوا اللَّهَ

”اللہ تعالیٰ سے ڈرو!“

تقویٰ کا معنی

حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی ہیں دل میں خلش پیدا ہو جانا کہ میرا کوئی کام، میری زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ میرے مالک کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کوئی شخص کسی سربراہ حکومت کے دربار میں جاتا ہے تو اس کے پاس جانے سے پہلے دل میں ایک احساس

ضرور ہوتا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، آدمی کے قدموں کی رفتار بدل جاتی ہے، جسم کا انداز بدل جاتا ہے، دل میں ٹھنک اور خلش پیدا ہو جاتی ہے۔

اسی طرح کسی بڑے بزرگ کے پاس جاتے ہوئے جو کیفیت ہوتی ہے وہ عام حالات سے مختلف ہوتی ہے، دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ ایک صاحب عظمت شخصیت ہے، اس کے سامنے میری کوئی برائی آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ناراض ہو جائے۔

تو دنیا کی مخلوق کے پاس جانے سے انسان کے دل میں جو احساس پیدا ہوتا ہے اگر کسی درجے میں اتنا ہی احساس اللہ جل جلالہ کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں، ان کے سامنے ہوں تو وہ کام کیسے کروں جو اس کو ناراض کرنے والا ہو، اس کی عظمت و محبت کے منافی کام کیسے کروں، اس کے انعامات کی بارشیں میرے اوپر ہو رہی ہیں، اپنے احسانات میں مجھے سراپا نہلایا ہوا ہے، میں اس کی کیسے نافرمانی کروں۔ جب دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس احساس کے بعد پیدا ہو جانے کے بعد صبر، مصابرہ اور رابطہ تینوں کام آسان ہو جاتے ہیں۔

انسان کی سب سے بڑی بلا غفلت ہے

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی ہلاکت کے لئے سب سے بڑی بلا غفلت ہے کہ اس کو پرواہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں، اس کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اہل تقویٰ کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی صحبت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت ہمارے دل میں بھی منتقل فرما دیں گے۔

ہمیں اپنی زندگی میں یہ پروا نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی بہتری لائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کی تیاری کریں، اس احساس اور غفلت کو دور کرنا ہے، بلکہ ہر بات کو زبان سے نکالتے وقت یہ دھیان دل میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے اللہ کی عظمت کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔

اس کے لئے حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے کچھ تدبیر بھی بتلائی ہے جس کو "مراقبہ احسان" کہتے ہیں، یعنی آدمی چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال کر گوشہ تہائی میں آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ زبان سے ادا کرے یا زبان سے نہ کہے مگر دل ہی دل میں کہتا رہے۔ یہ عمل کچھ دیر ہی سہی مگر روزانہ کرے، اس کے نتیجے میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ احساس رفتہ رفتہ ترقی کرتا جائے گا۔ جس کے نتیجے میں انسان کے دل میں ہمیشہ کے لئے ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر بات زبان سے نکالنے سے پہلے دل میں ایک خلش پیدا ہو جاتی ہے جو کہ غفلت کی زندگی کو تنبیہ کی زندگی میں تبدیل کر دے گا۔ غفلت کی زندگی انسانوں والی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ بس کھایا پیا، سو گئے اور پھر گزر گئے۔

تقویٰ کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی زندگی انسان کی زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس کا کام یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھے کہ میرے اللہ نے اس وقت میرے ذمہ کیا کام لگایا ہے، اگر یہ کام اختیار کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ:

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

"تم کو فلاح حاصل ہوگی"

اس فلاح کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، لے دے کر ایک ہی لفظ ہے کامیابی، یعنی دنیا و آخرت میں انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

"وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

رمضان اور قرآنِ کریم

۱۵ اگست ۲۰۱۲ء بروز بدھ
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جب قرآن کریم کو تلاوت میں ختم فرماتے تھے تو سب گھر والوں کو جمع فرما کر دعا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ اجابتِ دعا کا وقت ہے، اس لئے ہر شخص کو ختم قرآن کے موقع پر دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہئے، اور دعا کرتے وقت اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہئے“

رمضان اور قرآنِ کریم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَتَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں برکتوں
والا اور مقدس رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور روزہ اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اور آج
تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل بھی فرمادی، کسی انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں
کا شکر ادا کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آج کی شب میں ان سب باتوں کو جمع فرمادیا ہے۔

آخری عشرہ کی طاق راتیں عمل کی راتیں ہیں

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ
کی طاق راتیں اور خاص طور سے یہ ستائیسویں شب، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
سے شب قدر ہونے کا امکان ہے، یہ لمبی چوڑی تقریروں کی راتیں نہیں ہیں، ان کو جلے
جلوسوں اور تقریرات میں خرچ کرنا ان کی ناقدری ہے، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور ان
کا مقصد یہ ہے کہ ان راتوں میں بندہ اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے، اور اس کے ساتھ ایسا
تعلق قائم کرے کہ بس بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی

جائے اور عمل کیا جائے، کیونکہ یہ عمل کی رات ہے تعلیم کی رات نہیں ہے، اس لئے اس وقت کسی لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے، لیکن دو باتیں عرض کرنا مقصود ہیں۔

رمضان المبارک میں قرآن سے خصوصی تعلق قائم کریں

جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عام مسلمان اپنے معمولات سے کچھ زیادہ عبادت کی فکر کرتا ہے، اور الحمد للہ ہر جگہ اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، تلاوت بھی بکثرت ہوتی ہے اور لوگ نقلی عبادات بھی کثرت سے کرتے ہیں۔

اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، رسول اللہ ﷺ اس مہینے میں حضرت جبرئیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اسی مناسبت کی ایک جھلک مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں تلاوت کا معمول کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے قرآن کریم سے وہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے برابر کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی، اس لئے رمضان گزرتے ہی اس کی تلاوت چھوڑ کر اس کو طاق میں سجا دینا اس کی بڑی سخت ناقدری ہے۔

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ ختم قرآن کے موقع پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم قرآن کے موقع پر تراویح کی انیسویں رکعت میں ہی (قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) پڑھ کر قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے، لیکن بیسویں رکعت میں (آلَم) سے لے کر آگے تک کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ درحقیقت سرکارِ دو عالم ﷺ کی تعلیم ہے کہ جس مجلس میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کیا جائے اسی مجلس میں دوسرا قرآن کریم شروع کر دیا جائے، میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ زندگیاں قرآن میں ختم کرنی چاہئیں، چنانچہ الحمد للہ بیسویں رکعت میں سب کا ایک اور قرآن کریم شروع ہو جاتا ہے۔

مسلمان پر قرآن کریم کے تین حقوق ہیں

اللہ باریک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر قرآن کریم کے تین حقوق رکھے ہیں:

(۱)..... قرآن کریم کا پہلا حق

قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور اسی طرح تلاوت کرنی چاہئے جس طرح حضرت جبرئیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے کی اور آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھائی، جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَتَبِعْهُ فَذَكَرْهُ. (القیامۃ: ۱۸)

"جب ہم (جبرئیل کے واسطے سے تمہارے سامنے) قرآن پڑھیں تو جس طرح وہ پڑھتے ہیں آپ بھی اسی طرح پڑھیں"

قرآن کریم کو تجوید کے مطابق پڑھیں

اس لئے قرآن مجید کو ان ہی آداب اور قوانین کے مطابق پڑھنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے سکھائے ہیں، قرآن مجید کو درست پڑھنے کے لئے باقاعدہ تجوید کا علم ہے جس میں قرآن مجید کے حروف کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، حروف کی صحیح ادائیگی بہت ضروری ہے، بعض اوقات حروف کی درست ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھے، عربی زبان میں کل انتیس حروف ہیں، ان کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیا جائے تو قواعد کے مطابق تلاوت کی جاسکتی ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہئے اور روزانہ کے معمول میں قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کرنا چاہئے۔

کسی دور میں اسلامی معاشرے کا ایک خاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی بستیوں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، ہر گھر میں بچے بچے تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ماحول نظر نہیں آتا۔

قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا معمول ہر مسلمان کو بنانا چاہئے، خواہ تھوڑی سی تلاوت ہی کیوں نہ ہو لیکن روزانہ ہونی چاہئے، قرآن کریم میں سات منزلیں ہیں، یہ سات منزلیں اس لئے مقرر کی گئی تھیں کہ روزانہ ایک منزل پڑھی جائے اور ہر مسلمان سات دن میں قرآن مجید ختم کر لے، یوں ایک مہینے میں چار مرتبہ قرآن کریم تلاوت میں ختم کیا جاتا تھا، یہ عام مسلمانوں کا طریقہ تھا، پھر اس میں کمی آتی چلی گئی تو روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول شروع ہو گیا، یوں تیس دن میں ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب اس کا بھی معمول نہیں رہا، کوشش کریں کہ ایک دن میں ایک پارہ نہ کسی آدھا پارہ ہی تلاوت کر لیا جائے، وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ایک پاؤ کی تلاوت تو ضرور کرنی چاہئے، ہمارا کوئی دن بھی قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہئے۔

قرآن کریم چھوڑنے والوں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی شکایت

قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اس دن سے ڈرنا چاہئے جس کو قرآن مجید نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

”اور رسول اللہ ﷺ فرمائیں گے کہ یارب! میری قوم نے اس قرآن

کو پیچھے چھوڑ دیا تھا“

رسول اللہ ﷺ جو شفیق الہدین ہیں، جن کی شفاعت ایک مسلمان کے لئے

آخرت میں آخری سہارا ہے، اگر انہوں نے بھی آخرت میں ہمارے بارے میں یہ

شکایت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر دی کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لئے ہر مسلمان اس بات کا عزم کرے کہ اس کا کوئی دن بھی قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔

(۲)..... قرآن کریم کا دوسرا حق

قرآن کریم کا دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد فرمایا ہے یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لئے سرہ مشرہ ہدایت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں:

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (البقرہ: ۲)

”یہ کتاب متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے“

جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لئے ہدایت بنایا ہے تو اس کو جزدان میں بند کر کے رکھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا بھی اس کی حق تلفی ہے۔

اگر کسی کو اس کا محبوب کسی ایسی زبان میں خط لکھے جس کو وہ سمجھتا نہ ہو تو اس کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک اس زبان کے سمجھنے والے کے پاس جا کر اس خط کو پڑھوانے لے اور یہ پتہ نہ کر لے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کے خط کو طاق میں سجا کر رکھ دے اور اس کو کھول کر بھی نہ دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟

لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کریم کو طاق میں سجا کر رکھا ہوا ہے، اس کی تلاوت ہی نہیں کی جاتی، اگر کسی کو تلاوت کی توفیق ہو بھی جائے تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ اور قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کس قدر غفلت کی بات ہے!

یہ بات بھی نہیں کہ اس کو سمجھنے کے لئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہو، الحمد للہ اس دور میں تقریباً ہر زبان میں ہی قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر علما کی جانب سے لکھے

جا چکے ہیں، اس لئے ہر مسلمان کو شش کرے کہ اپنے پاس کوئی مستند ترجمہ یا تفسیر رکھے اور اس کو پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، چونکہ آج کل بہت سے گمراہ لوگوں نے بھی تراجم و تفاسیر لکھ دی ہیں اس لئے کسی مستند عالم دین سے مشورہ کر کے کوئی ترجمہ یا تفسیر خریدنی چاہئے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہئے۔

(۳)..... قرآن مجید کا تیسرا حق

تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس میں جو آیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ قرآن مجید کے ان تین حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کرے۔

ختم قرآن کے موقع پر دعا کی قبولیت

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ختم قرآن کریم کے موقع پر کی جانے والی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور ختم قرآن کا موقع اجابتِ دعا کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، ہمارے یہاں عام طور پر ستائیسویں شب کو ختم قرآن کا معمول ہوتا ہے تو اس وقت کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان بھی ہے، اور اس کا بھی آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ کی بھی طاق رات، اور طاق راتوں میں سے بھی وہ رات جس کے بارے میں حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ستائیسویں شب، شب قدر ہوتی ہے، اس لئے اس قدر فضیلت والی رات میں جب ختم قرآن کا موقع بھی ہو تو خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہئے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جب قرآن کریم کو تلاوت میں ختم فرماتے تھے تو سب گھر والوں کو جمع فرما کر دعا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ اجابتِ دعا کا وقت ہے، اس لئے ہر شخص کو ختم قرآن کے موقع پر دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہئے، اور دعا کرتے وقت اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہئے۔

دعا مانگنے کے آداب

دعا کے آداب میں سے سب سے پہلا اوب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، لیکن رسول اللہ ﷺ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسی ایسی دعائیں سکھائیں جو ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آسکتی تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو شروع کرتے وقت پڑھنی چاہئے یہ ہے کہ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْئَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ الْإِجَابَةِ.

”اے اللہ! میں آپ سے اچھا سوال کرنے کی دعا مانگتا ہوں، اور اچھی دعا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔“

یعنی مجھے دعا مانگنا نہیں آتا، آپ میرے دل میں ایسی دعاؤں کا القاء فرمادیجئے جو میرے حق میں اچھی ہوں، حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی مہربان ہے کہ کوئی مانگنے والا ہونا چاہئے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے:

کوئی ناشناسا زیادہ ہو تو کیا علاج

ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

کوئی جھولی پھیلا کر مانگنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، حضرت کے ایک مرید خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت! اگر کسی کے پاس مانگنے کے لئے جھولی ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ جھولی بھی اللہ سے ہی مانگئے کہ یا اللہ! میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، جھولی بھی آپ ہی عطا فرمادیں، تو رسول اللہ ﷺ کی مذکورہ دعا بھی ایسی ہی ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ! مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دیجئے۔

اس لئے دعائے مانگنے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنا چاہئے، اس کے بعد مذکورہ دعائیں چاہئے، پھر عربی زبان میں جو دعائیں رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں وہ کرنی چاہئیں، اس کے بعد اپنی اپنی زبان میں جو بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور قبولیت کی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہئیں، اس طریقہ سے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان شاء اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیں، آمین

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

رمضان کا آخری جمعہ

۱۷ اگست ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”رسول اللہ ﷺ نے کبھی ”جمعة الوداع“ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا اور نہ ہی اس دن کے لئے کوئی خاص عبادت مقرر فرمائی اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی پر عمل فرمایا۔ البتہ اس دن کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے یقیناً زیادہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینہ میں آنے والا جمعہ ہے“

رمضان کا آخری جمعہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَتَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ!

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز!

آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس کی بھی چند گنی جتنی ساعتیں ہی باقی رہ
گئی ہیں، آج کی مجلس میں اسی سے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہیں۔

جمعة الوداع کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ

برصغیر میں عام طور سے رمضان کے آخری جمعہ کو جمعة الوداع کہا جاتا ہے، یعنی
رمضان کی رخصتی والا جمعہ ہے، اس کے بارے میں لوگوں میں بہت سی باتیں بھی مشہور
ہو گئی ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جمعہ کو جمعة الوداع کہنا میں نے برصغیر پاک و ہند کے علاوہ
کہیں اور نہیں سنا، اور لوگوں میں جو باتیں اس کے حوالے سے مشہور ہیں کہ اس دن کو عید
کی طرح کا کوئی درجہ دیا جاتا ہے اور اس دن میں کوئی خاص عبادت کی جاتی ہے تو یہ باتیں
بھی اس انداز میں درست نہیں ہیں، رسول اللہ ﷺ نے کبھی جمعة الوداع کا لفظ استعمال

نہیں فرمایا اور نہ ہی اس دن کے لئے کوئی خاص عبادت مقرر فرمائی اور حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اسی پر عمل فرمایا۔

البتہ اس دن کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے یقیناً زیادہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینہ میں آنے والا جمعہ ہے اور اس کے بعد اس سال رمضان میں کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا، ویسے تو رمضان میں ہر جمعہ کا دن برکتوں والا ہوتا ہے لیکن اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نہیں ہوگا، اس لحاظ سے اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہئے اور جس قدر اس دن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے، اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے، لیکن اس عبادت میں بھی کسی خاص طریقہ کو متعین نہیں کرنا چاہئے۔

اب جب کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے تو دو کام ایسے ہیں جس کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہئے۔

عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں

ایک کام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے اور تراویح کی توفیق بھی عطا فرمائی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ورنہ بہت سے گھرانے ایسے بھی ہیں کہ جن میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا اور کب گزر گیا، غفلت کے ساتھ پورا رمضان گزر جاتا ہے، نہ ہی روزوں کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی تراویح کی، اور نہ ہی کسی خاص عبادت کی، اس لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں شامل کرنے کی بجائے ایسے لوگوں میں شامل کیا کہ جن کے گھر میں رمضان آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔

عبادت کی ناقدری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں

بعض لوگ انتہائی انکساری سے کام لیتے ہوئے رمضان میں کی ہوئی عبادت کے

بارے میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق کی ناقدری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی! ہم نے کیا عبادات کیں، یہ تو فاقے ہو گئے، یا ہم نے کیا نمازیں پڑھیں، یہ نمازیں نہ ہوئیں بلکہ یہ تو ہم نے نگریں مار لیں، یہ ناقدری ہے۔

کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عبادات کی توفیق عطا فرمادی تو اس پر شکر ادا کرنا چاہئے، اس لئے کہ خواہ عبادت کیسی ہی کیوں نہ کی ہو لیکن سجدے میں پیشانی تو اسی رب کی بارگاہ میں جا کر ٹکی ہے، سجدہ تو اسی ایک اللہ کے لئے ہوا ہے۔

وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اور۔

قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے
وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے

لہذا اس سینے اللہ جل جلالہ کی طرف سے عبادت کی توفیق مل جائے تو اس کو معمولی تصور نہیں کرنا چاہئے، بلکہ اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے عبادات کی توفیق عطا فرمادی۔

اور یہ بات بھی اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ان عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے پورے خشوع و خضوع اور آداب کے ساتھ اس انداز میں ادا کیا ہو جس طرح کہ اس کا حق تھا، اس لئے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق شامل حال تھی لیکن ہماری طرف سے کوتاہیاں اور غلطیاں بھی تھیں۔

عبادت میں کوتاہیوں پر اللہ سے استغفار کریں

اس لئے دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار کریں کہ یا اللہ! آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمادی تھی لیکن ہم سے اس میں کوتاہیاں ہوئیں اور ہم عبادات

کونج طریقہ سے ادا نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں حاف فرمادے۔

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کی بدولت اس کی غلطیوں کو حاف کر کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام بخلا فرمادیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

(الذاریات: ۱۷)

”یہ ایسے لوگ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں“

رات کو کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اکثر حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے سونا کم ہوتا ہے، پھر صبح کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا یا رسول اللہ! یہ لوگ تو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں پھر صبح کے وقت استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ رات میں کی جانے والی عبادت میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں، کہ یا اللہ! ہم آپ کی توفیق سے آپ کی بارگاہ میں عبادت کے لئے کھڑے تو ہو گئے تھے، لیکن جس طرح عبادت کرنی چاہئے تھے اس طرح ہم کر نہیں پائے، اس لئے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔

اسی طرح قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (آل عمران: ۱۷)

”اور صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں“

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبادت کا ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے آخر عبادت کی توفیق مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور آکرہ لیکر ساتھ ہی اس عبادت میں ہونے والی کوتاہی پر اس کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے، ان دو کاموں کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اپنی بارگاہ میں اس عبادت کو قبول فرمائیں گے۔

رمضان کی ساعتوں کی قدر کریں

دوسری بات یہ کہ رمضان کا آخری وقت چل رہا ہے، اس وقت کی قدر کرنی چاہئے، اس لئے جس کو اس مہینے میں عبادات اور دیگر طاعات میں لگنے کی توفیق نہیں ہوئی اس کے لئے ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا، رمضان ختم ہونے میں آکر یا ڈیڑھ دن باقی ہے اور ڈیڑھ دن تو بہت بڑی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک لمحے میں بھی کسی کی کایا پٹ سکتی ہے، اس لئے جس کو موقع نہیں ملا وہ اس وقت کو قیمت جان کر اس موقع سے فائدہ اٹھالے، اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحریم: ۸)
 ”ایمان والو! اللہ کے حضور خالص توبہ کر لو“

سو مرتبہ بھی گناہ کر لو توبہ سے ڈھل جاتے ہیں

اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اس وقت تک چھوٹ کھلا رکھا ہوا ہے جب تک نزع کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی، اس لئے جس وقت بھی کسی کو توبہ ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹ کر اسکے حضور توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ
 مگر کافر و مگر بت پرستی باز آ

اسی دور کہ ما در کہ نومیدی نیست
 صد بار اگر توبہ نکستی باز آ
 ”واپس آ جاؤ! واپس آ جاؤ! جیسے بھی ہو میری طرف لوٹ آؤ، یہاں تک
 کہ اگر کافرو بت پرست بھی ہو پھر بھی میری طرف لوٹ آؤ، ہماری یہ
 درگاہ ناامیدی والی درگاہ نہیں ہے، اگر سو مرتبہ بھی توبہ توڑ چکے ہو تو بھی
 میرے پاس آ جاؤ“

یہ ایک حدیث کا مضمون ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا أَصْرَ مَنْ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ غَاذَ مَانَةَ مَرْقًا.

”جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں پر
 اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے، اگرچہ اس نے ایک گناہ سو مرتبہ
 کیا ہو“

اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس
 کو گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا، اس سے جب بھی گناہ ہوتا ہے تو
 اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ! شیطان کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے،
 میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔

گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہوں

کیا اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی کریم ایسا ہوگا کہ ایک شخص ایک جرم مسلسل کئے جا رہا ہو، لیکن
 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سو مرتبہ بھی کراؤ لیکن میری طرف توبہ کر کے آ جاؤ تو معاف کر دیں گے،
 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایسی کریم بارگاہ ہے کہ اس میں ایسی گناہیں گزرتی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں:

يَجِدَادِي الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. (الزمر: ۵۳)

”اے بندہ جنتوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے! تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اب شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کا قہر فرماتا ہے۔“
 کیا کوئی ذات انہی کریم ذات کی طرح ارشاد فرمایا:

ما يفعل الله بعذابكم ان شكرونم وامتنعم. (النساء: ۱۳۷)

”اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان آؤ“

لہذا جب انہی کریم ذات پر رسی ہے تو اس سے مایوس ہونا بڑی ناقدری کی بات ہے، لہذا رمضان کے جتنے نجات باقی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس قدر بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، کہ جو کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا لیکن آئندہ کے لئے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی ان کی صفائی ہو جائے گی۔

آخری عشرہ کی طاق راتوں میں رجوع الی اللہ کا خاص اہتمام کریں

خاص طور سے رمضان کے آخری عشرہ میں جو طاق راتیں آتی ہیں، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے عرض و نیاز کرنے کی ہیں، ان کو فضول مشاغل میں گزارنے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہئے، بعض لوگ ان راتوں کو عید کی تیاری میں گزارتے ہیں، بازار کے چکر لگائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں یہ راتیں گزر جاتی ہیں، بازار میں کہیں گانا بجاتا ہے تو کہیں لڑائی جھگڑا ہے، یہ ناقدری ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ تو آسمان سے سونا برسا رہے ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سونا نہیں چاہئے بلکہ مین پر کنکر پڑے ہوئے ہیں میں ان کو لوں گا۔

عید کی تیاری اپنی وسعت کے مطابق کریں

عید کے دن اچھا لباس پہننا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے، اچھا لباس پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق جو بھی لباس میسر آئے اسے پہن لیا

جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرض لے کر، یا رشوت لے کر یا حرام کی آمدنی کے ذریعہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا لباس تیار کیا جائے، اس لئے اگر کوئی اپنی آمدنی کے دائرہ میں رہ کر عید کے لئے جو بھی تیاری کر سکتا ہے، اس کی اس کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہی برکت اور نور عطا فرمائیں گے۔

کیونکہ حلال اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت اور نور ہوتا ہے، لیکن حرام خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس میں بے برکتی ہی رہتی ہے اور اس سے نحوست ہی آتی ہے، حرام کبھی مصیبتیں ساتھ لاتا ہے تو کبھی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر و استغفار کریں اور سابقہ زندگی سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ! باقی ماندہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمادے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین

”وَاجْعُوْا دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ“

رمضان کے بعد

- (۱) رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے
- (۲) رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے

رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے (۱)

۹ ستمبر ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک
مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال

اقتباس

”بظاہر ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک روزوں کا حق ادا کرنے کا تعلق ہے وہ شاید تم سے نہ ہو سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لئے جتنی گنتی کے روزے ہم نے فرض قرار دیئے ہیں، تم صرف وہ گنتی پوری کر لو۔“

رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے (۱)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُوْ كُلُّ
عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَسَلْنَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ
وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَتَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

وَلِتُكْمِلُوْا الْعِلْمَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلِتَعْلَمُوْكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَلِيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلِيُؤْمِنُوْا بِى لَعَلَّهُمْ
يُرْشَدُوْنَ ۝

برادرانِ محترم اور برادرانِ عزیز!

قرآن کریم کا ایک عجیب انداز

یہ سوال کا مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، قرآن کریم میں رمضان
المبارک کی تکمیل کے سلسلے میں ایک عجیب انداز سے یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ اس آیت
سے پہلے قرآن کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا کہ ہم
نے تم پر روزے فرض کئے (اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ) جو کہ گنتی کے کچھ دن ہیں۔

پھر یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ روزے قضا کر لے اور بعد میں جب تندرست ہو جائے یا اپنے وطن واپس پہنچ جائے تو اس وقت ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ بیماری اور سفر میں روزہ چھوڑنے کی چھوٹ اس لئے دی ہے تاکہ تمہارے لئے آسانی پیدا ہو۔

گنتی پوری کر لو

اس کے بعد پھر تلاوت کی گئی آیت ذکر فرمائی، یعنی ہم نے یہ روزے اس لئے فرض کئے ہیں تاکہ جتنے روزے ہم نے تم پر فرض قرار دیئے تھے (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) ان کی گنتی پوری کر لو۔ بظاہر ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک روزوں کا حق ادا کرنے کا تعلق ہے وہ شاید تم سے نہ ہو سکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لئے جتنی گنتی کے روزے ہم نے فرض قرار دیئے ہیں، تم صرف وہ گنتی پوری کر لو۔ یعنی اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ تم ہمارے حکم کی کتنی اطاعت کرتے ہو؟ ہم نے تم سے کہا کہ تھا کہ تمیں دن تک دن کے وقت کھانا پینا نہیں، اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل میں یہ گنتی پوری کر لی تو چاہے اس کا حق ادا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہم اسے تمہاری طرف سے قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لہذا تم سے کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کی عبادت مطلوب نہیں کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے فلاں پیغمبر نے کی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم کمزور ہو۔ یہ ہمارے لئے بڑی تسلی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔

یوم عید اللہ تعالیٰ کی شانِ کبریائی کا مظہر ہے

جب یہ تیس دن کی گنتی پوری کر لی تو اب (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عَلٰی مَا هَدٰكُمْ) اللہ

تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ نمازِ عید کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عید کی نماز میں چھ تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں اور عید کے خطبہ میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبہ میں نو دفعہ تکبیر ہو اور دوسرے میں سات تکبیریں ہوں۔ نبی اکرم ﷺ خطبہ عید کے دوران کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

عید کا دن اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کے اعلان کا دن قرار دیا۔

آگے فرمایا: (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) اگر تم شکر ادا کرو۔ کہ یا اللہ! آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ آپ نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے حکم کی تعمیل میں کنتی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمادی۔

رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے

یہاں تک رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کا ذکر تھا، اس کے بعد جو آیت اللہ پاک نے ذکر فرمائی، وہ بہت معنی خیز ہے، رمضان، روزوں کی کنتی، و عید کے ذکر کے فوراً بعد فرماتے ہیں:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

إِذَا دَعَانِ. (البقرہ: ۱۸۵-۱۸۶)

اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتادینا کہ میں قریب ہوں، جب کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔

بظاہر اس ترتیب میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ رمضان گیا تو اللہ میاں بھی گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی گئی، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی گیا، ان سے دعائیں مانگنے کا جذبہ بھی گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو

تمہارے قریب ہوں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان۔ تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔
دل میں جو خیال آتا ہے رمضان چلا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق
قائم ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا، اب اگر دعائیں گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔

(معاذ اللہ)

یا اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھنے کا
اس درجہ اہتمام نہیں کرنا چاہئے جتنا کہ رمضان میں کرتے تھے تو اس غلط فہمی کا فوراً ازالہ
فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں،
لَہٰذَا لَکُنْتُ حَبِیْبًا لِّیْ وَ لَیْسُوْا مَنُوْبِیْ) بندوں کو چاہئے کہ میری بات قبول کریں یعنی
رمضان کے بعد بھی میرے احکام کی اطاعت کا سلسلہ جاری رہنا چاہئے اور مجھ پر ایمان
رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے اور وہ ایک ہے اور اسکے تمام احکام
واجب الاطاعت ہیں، جب یہ مانیں گے تو (لَعَلَّہُمْ یَرْشُدُوْنَ) وہ سیدھے راستے پر
آجائیں گے۔

اس لئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان میں تو شیطان قید تھا، رمضان کے بعد آزاد ہو گیا تو
پہلے ہم رمضان میں جو نیک کام کر رہے تھے اور کسی حد تک گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی
کر رہے تھے اب وہ ختم کر دیں اور اللہ بچائے! اُلٹے پاؤں واپس چلے جائیں۔

رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھیں!

ٹھیک ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کا اہتمام تھا، تراویح کی بیس رکعات تھیں،
اب رمضان کے بعد وہ نہیں ہیں تو دیگر نوافل ہیں، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عشاء
کے وتر سے پہلے چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو پڑھنے والا تہجد کی برکت
سے محروم نہیں ہوتا اور یہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نماز
نقلی طور پر پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رمضان المبارک

میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، اب اتنی نہیں تو کچھ کم ہی سی، لیکن رمضان المبارک کے بعد تمام معمولات کو یکسر ختم کر دینا صحیح نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لئے نغلی عبادتوں کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہئے۔

اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ جب بھی تم اخلاص کے ساتھ اور دعا کے آداب کے ساتھ دعائیں مانگو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ گویا ان آیات میں رمضان المبارک کے بعد ایک ایسے عمل کی طرف اشارہ فرمایا۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

”وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ“

رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے (۲)

۱۱ اگست ۲۰۱۱ء بروز اتوار
جامعہ دارالعلوم کراچی

اقتباس

”رمضان المبارک میں ہر مسلمان کے دل میں ایک احتیاط اور کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اب ہم سے مطلوب یہ ہے کہ یہی احتیاط اور کھٹک رمضان کے بعد بھی برقرار رکھو، یعنی جو عمل بھی کرو، اس بات کی احتیاط کے ساتھ کرو کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہو گا یا ناپسند، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے یا نہیں؟“

رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے (۲)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَتَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بَعْدًا

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلْمَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

(البقرہ: ۱۸۵-۱۸۶)

اختتامِ رمضان پر بشارت

رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد یہ پہلی مجلس منعقد ہو رہی ہے، ہمارے شیخ و مربی
حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ کی خدمت میں جب ہم عید کے بعد حاضر ہوتے
تھے تو وہ بڑی مسرت اور بشارت کا اظہار فرماتے تھے اور بڑی مسرت سے فرمایا کرتے

تھے کہ یہ ہم سب کے لئے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے بخشائے ہیں۔

یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی کریم سرورِ دو عالم ﷺ نے یہ بیان فرمایا کہ جب مسلمان رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد عید گاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یوں خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو! اس مزدور کا صلہ کیا ہونا چاہئے جس نے اپنے جسے کام پورا کر لیا ہو؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ پروردگار! اس مزدور کا صلہ یہ ہونا چاہئے کہ اس کی اُمت اسے پوری پوری دے دی جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور بندوں نے میرے قریبے (رمضان کے روزے) کو پورا کر دیا اور آج یہاں عید گاہ میں میرے پاس مجھ سے دعائیں کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال، اپنی کبریائی اور اپنی رفعت و مقام کا ذکر فرما کر اور اس کی قسم کھا کر یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا اور ان کو اس حالت میں واپس بھیجوں گا کہ سب کی مغفرت کی جا چکی ہوگی اور ان کی برائیوں کو بھی حسنت میں تبدیل کر دوں گا۔

یہ عظیم بشارت نبی کریم سرورِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمائی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ بڑی مسرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں اُمید ہے کہ ہم سب بخشے بخشائے ہیں، کیونکہ مذکورہ حدیث میں الفاظ ہیں: (فَيَسْرِعُونَ مَغْفُورًا لَّهُمْ) جب مسلمان عید گاہ سے واپس جائیں گے تو سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔

قرآن کریم کا خاص اندازِ بیان

قرآن کریم کی مذکورہ تلاوت کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا اور اشارہ

عید کا بھی ذکر بڑے عجیب انداز میں فرمایا۔ پہلے رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی کہ:

شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ.

پھر روزہ کی فرضیت بیان فرمائی:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

اس کے بعد فرمایا:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
”اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو روزوں کی اتنی ہی گنتی
دوسرے دنوں میں پوری کر لے“

اس کے بعد فرمایا:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
”اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تم پر
کوئی مشکل ڈالنا نہیں چاہتے“

پھر فرمایا:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (البقرة: ۱۸۵-۱۸۶)

”تا کہ تم گنتی پوری کر لو“

اللہ جل جلالہ کی عبادت کا حق کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا، روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت
ہے، جس مقام اور جس مرتبے کا روزہ ہونا چاہئے وہ روزے ہم لوگ کہاں رکھتے ہیں، اس
لئے اس آیت میں اس لفظ (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) سے شاید اشارہ اس طرف ہے کہ روزے
کی حقیقت کا تم کو کیا پتہ؟ لیکن بس اتنا کر لو کہ گنتی پوری کر لو۔ اگر ہمارے حکم کی تعمیل کرتے
ہوئے تم نے گنتی پوری کر لی تو چاہے وہ روزے ہماری شایان شان نہ ہوں، تب بھی ہم
قبول فرمائیں گے۔

اتباع امرِ خداوندی اصل چیز ہے

ہمارے نزدیک جس چیز کی قیمت ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع ہے، رمضان المبارک کے تیس دنوں میں تم نے ہمارے حکم کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا تو تم نے اپنے بس کا کام کر لیا، اب وہ ہمارے شایانِ شان تو کیا ہوگا لیکن ہم اس گنتی کو تمہارے نامہ اعمال میں شمار کر کے ان شاء اللہ تمہیں وہی ثواب عطا فرمائیں گے کہ جو ہم نے روزہ دار کے لئے رکھا ہے کہ: (الصَّوْمُ لِيْ وَآلَا اَجْرِيْ بِهٖ) روزہ میرے لئے تھا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

میرے شیخ حضرت عارنی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کے مواعظ میں بھی دیکھا کہ یہ بات اس سیاق میں فرمائی کہ اگر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیئے یا سفر کی وجہ سے چھوڑ دینے تو دونوں شرعی تذر تھے، ان کی وجہ سے روزے چھوڑے، بعض اوقات انسان کو افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ میں بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، بلکہ خواتین کو اپنی شرعی مجبوری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ روزے چھوڑنے پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کو حسرت رہتی ہے، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگرچہ یہ روزے رمضان کے دنوں میں چھوٹ گئے اور بعد کے دنوں میں ان کی قضا ہوگی، لیکن جب وہ سفر والے، بیماری والے یا خواتین کی شرعی مجبوری والے روزے قضا کرو گے کہ اس دن ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے سارے فضائل حاصل ہوں گے، کیونکہ حکم گنتی پوری کرنے کا ہے اور روزے قضا کر کے بھی رمضان المبارک کی گنتی پوری کی جا رہی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے فضائل بھی حاصل ہوں گے۔

اس کے بعد فرمایا:

وَلِتَكْبِرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰكُمْ

یہ رمضان کے دن ہم نے اس لئے دیئے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی

بڑائی کا اظہار کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہدایت کا منبع ہے، کیونکہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اس ہدایت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کی حمد و ثناء کرو۔

رمضان المبارک اور اللہ تعالیٰ کی شانِ کبریائی

رمضان کے سیاق میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ذکر کے کئی پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ روزہ بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے، کیونکہ کوئی آدمی کسی جائز اور مباح کام کو چھوڑتا ہے تو اپنے کسی بڑے کی حکم کی تعمیل میں چھوڑتا ہے، جب تم نے کھانا پینا چھوڑا تو درحقیقت تم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ کو بڑا قرار دیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

دوسرے یہ کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض یا سنت قرار دی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے کہ ان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے وہ اور دنوں میں نہیں ہوتی، مثلاً رمضان میں تراویح کی بیس رکعتوں میں فی رکعت کم از کم چھ مرتبہ اللہ اکبر کے حساب سے (۱۲۰) مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہا جاتا ہے۔

اسی طرح رمضان المبارک گزر جانے کے بعد جب عید کی نماز آئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے کہ عید گاہ کے راستے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جاؤ:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ

الْحَمْدُ.

عید کی نماز میں عام دور رکعتوں کی بہ نسبت چھ تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، پھر عید کے بعد خطبہ میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید کے پہلے خطبہ میں نو مرتبہ تکبیریں (متواتر نو مرتبہ اللہ اکبر) کہہ کر خطبہ شروع کیا جائے۔ اور دوسرے خطبہ میں سات مرتبہ تکبیریں کہی جائیں۔

حدیث میں نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ جب آپ ﷺ عید کا خطبہ دیتے تھے تو درمیان مختلف جگہ یہ تکبیر پڑھتے تھے:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

اس کے بعد فرمایا: (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہیں

رمضان المبارک کی فضیلت سے لے کر عید تک کا ذکر ان آیات میں ہوا۔ اس کے بعد آیت ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ

اللہ تعالیٰ حضور اقدس ﷺ سے خطاب فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں۔

أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

”جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں“

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

”لہذا وہ بھی میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ راہ

راست پر آجائیں“

بعض اوقات رمضان کے گزرنے کے بعد انسان کی کیفیت میں کچھ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں اور اس کے دماغ میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی انجام پار ہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعائیں بھی سن رہے تھے، روزے کی حالت میں قبولیت دعا کی بشارت تھی، انظار کے وقت بشارت تھی، لیلۃ القدر میں بشارت تھی، اب رمضان کے بعد وہ

بات نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال اور شبہ کا ازالہ یوں فرمایا کہ ٹھیک ہے رمضان چلا گیا لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کہیں دور چلے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی تمہارے قریب تھے اور رمضان کے بعد بھی تمہارے قریب ہیں، البتہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم رمضان میں میری طرف تھوڑا سا قریب آجاتے ہو اور رمضان کے بعد پھر بھٹکنے لگتے ہو، اگر تم چاہو تو جیسے رمضان میں تمہیں میرا قرب حاصل تھا اسی طرح ہر وقت میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق: ۱۶)

”ہم بندے کے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں“

لیکن بندہ ہی اپنی غفلت اور نافرمانیوں اور اپنی لاپرواہیوں سے دور چلا جاتا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی مجھے قریب ہی پاؤ گے بشرطیکہ تم خود اس قرب کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک فارسی شاعر نے کہا ہے۔

تو کہ از خویش بمن نزدیکی

ورنہ من از طرف خویش بغایت دور ام

یعنی آپ تو اپنی طرف سے مجھ سے بہت قریب ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے آپ سے بہت دور چلا گیا ہوں۔ مذکورہ آیت کو رمضان کے سیاق میں لا کر یہی بات سمجھائی گئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بعد تم مجھے بھلا نہیں دینا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو گیا۔ تقویٰ بھی جاتا رہا، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔

البتہ رمضان میں ہم نے تمہیں کچھ زیادہ توفیق دی تھی اور کچھ حلال چیزوں سے بھی پابندی لگا دی تھی، اب رمضان کے بعد وہ پابندی اٹھائے دیتے ہیں، ان حلال چیزوں کو استعمال کرو لیکن حرام سے بچو۔ رمضان میں جیسے تم نے ہمارے کہنے کی وجہ سے حلال چیزیں چھوڑ دی تھیں اب رمضان کے بعد حرام چھوڑ دو۔

اسی طرح رمضان میں رات کو ہم نے سنت قرار دیا تھا، اب رمضان کے بعد میں رکعات نہ سی، کم از کم تہجد پڑھ لیا کرو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر آخری شب میں اٹھنے کی توفیق نہ ہو تو آدمی عشاء کی نماز میں سنتوں اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو وہ بھی صلاۃ اللیل میں شمار ہوتی ہیں اور آدمی تہجد کی فضیلت سے محروم نہیں رہتا۔

اسی طرح بعض اوقات رمضان گزرنے کے بعد حسرت ہوتی ہے کہ کاش! ہم رمضان میں فلاں دعا بھی کر لیتے، شب قدر میں فلاں دعا مانگ لیتے، اب رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت نہیں مانگا تھا تو اب مانگ (اَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ) جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دوں گا یعنی اس کی دعا کو قبول کروں گا، یہ ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں قبول کروں اس کے بعد قبول نہ کروں۔

قرب خداوندی کا بہترین راستہ

اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ میں تم سے قریب ہوں لیکن تم خود ہی دور چلے گئے ہو، اب تمہیں اپنے قریب آنے کا طریقہ اور راستہ بتلائے دیتے ہیں کہ مجھ سے کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت ڈالو۔ مجھ سے ہر چیز کی دعا مانگو۔

حدیث میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا بہترین نسخہ ہے جو نبی کریم ﷺ نے تلقین فرمایا، بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو آدمی کسی موچی کے پاس جائے یا خود کچھ کوشش کر کے اس کو ٹھیک کرے، لیکن حضور ﷺ نے تعلیم یہ فرمائی کہ موچی کے پاس بعد میں جاؤ، پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ! میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اس کو ٹھیک کرانے کے اسباب مہیا فرمادے۔

گو یا تعلیم یہ دی گئی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی حاجت

دل میں پیدا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے پہلے دعا مانگ لو، پھر کوئی اور تدبیر اختیار کرو۔ مثلاً گرمی شدید ہے تو دعا مانگ لو کہ یا اللہ! گرمی لگ رہی ہے موسم اچھا کر دیجئے۔ یا اللہ! بھوک لگ رہی ہے اچھا کھانا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ! پیاس لگ رہی ہے ٹھنڈا پانی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ! فلاں تکلیف محسوس ہو رہی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے۔ جو مسئلہ اور جو حاجت بھی درپیش ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ ہے کہ اپنا تمام دکھ سکھ اللہ تعالیٰ سے کہا کرو۔ جتنا زیادہ دعا مانگو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔

ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنے باندھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو پہلے زمانے میں جو بات بڑے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں سے حاصل ہوا کرتی تھی، وہ اس معمولی سے عمل کے ذریعے حاصل ہو جائے گی۔ پہلے زمانے میں لوگ اولیاء اللہ کی خدمت میں جا کر تعلق مع اللہ حاصل کرنے کے لئے ریاضتیں اور مجاہدے کیا کرتے تھے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اب وہ ریاضتیں اور مجاہدے کون کرے گا؟ اب نہ وہ شوق رہا، نہ وہ قوی رہے اور نہ وہ ظرف رہا، لہذا اب اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرب کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے ہر بات کہنے کی عادت ڈالو، ہمارے حضرت والا (حضرت عارفی قدس اللہ سرہ) فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، زبان سے کہو یا دل سے کہو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس دل میں پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ میں سب کی دعائیں قبول کرتا ہوں اس لئے:
(فَلْيَسْتَجِئُوا لِي) میرے بندوں کو بھی تو چاہئے کہ میری بات کو قبول کریں، یعنی جن باتوں کا میں نے حکم دیا ہے، ان باتوں پر عمل کریں اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے باز آئیں (وَلْيَسْتَمِئُوا لِي) اور مجھ پر پکا ایمان رکھیں کہ جو کچھ میرے اللہ نے کہا ہے وہی مجھ

پر واجب التعمیل ہے اور وہی میری دین و دنیا کی صلاح کا واحد راستہ ہے، اگر یہ کام کر لیا تو (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) سب راہِ راست پر آجائیں گے۔

یہ شروع میں پڑھی گئی آیات کریمہ کی مختصر تشریح ہے، ان کی روشنی میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

رمضان المبارک تربیت کا زمانہ ہے

رمضان المبارک کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تربیت کا زمانہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ ہمارے دل میں تقویٰ کی چوٹی روشن کرنے کا راستہ نکلے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی تقویٰ کا حصول ہے۔ کیسا ہی گنہگار مسلمان ہو لیکن الحمد للہ! رمضان میں اس کے دل میں کچھ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ۶۷ مہینے میں روزے رکھوں، تراویح پڑھوں اور گناہ نہ کروں، عام دنوں کے مقابلے میں ۶۷ میں تلاوت زیادہ کروں، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کروں۔ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ۶۷ کے دل میں کھٹک بھی پیدا ہوتی ہے کہ کہیں اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، جیسے بہت سے لوگ رمضان میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ تے آگنی کیا میرا روزہ تو نہیں ٹوٹا؟ اگر تے خود بخود آئے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر جان بوجھ کر تے کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

رمضان المبارک میں ہر مسلمان کے دل میں ایک احتیاط اور کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اب ہم سے مطلوب یہ ہے کہ یہی احتیاط اور کھٹک رمضان کے بعد بھی یہ قرار رکھو، یعنی جو عمل بھی کرو، اس بات کی احتیاط کے ساتھ کرو کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند ہو گا یا ناپسند، اللہ تعالیٰ نے اسکی اجازت دی ہے یا نہیں؟ رمضان سے پہلے جو غفلت اور بے پروائی تھی، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی کوئی فکر نہیں تھی، یہ طرز اب ختم کرو اور رمضان کے مہینے میں جو تربیت دی گئی تھی، اس کی روح کو برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اس کو پیدا فرمادے تو ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان کا فائدہ بھی حاصل ہو گا اور رمضان کے جانے

کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ وہ ساری برکتیں اور رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رکھی تھیں وہ سب ہمیں حاصل ہوں گی۔

رمضان المبارک کا نظم

اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے ایک مختصر سا نظم عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔

نماز باجماعت کا اہتمام

مردوں میں اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ نماز باجماعت مسجد میں ادا ہو، جبکہ عورتیں نماز کو اپنے صحیح اور اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز کو تمام کاموں پر مقدم سمجھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو جو تقریباً آدھی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، باقاعدہ شاہی فرمان جاری فرمایا تھا جو موطا امام مالک میں مذکور ہے کہ:

إِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ

”میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام

نماز ہے“

یہ امیر المومنین کی طرف سے سارے گورنروں کے نام شاہی نامہ ہے کہ ذاتی کام ہوں یا سرکاری کام ہوں، سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ جو شخص اس نماز کی حفاظت کر لے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔

وَمَنْ ضَيَعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيعُ

”اور جو اس نماز کو ضائع کر دے (یا تو العیاذ باللہ پڑھے ہی نہیں یا ناقص

طریقے سے پڑھے، مثلاً اگر مرد مسجد کی بجائے گھر میں پڑھتا ہے تو یہ اداء

ناقص ہے، یا یہ کہ نماز کے ارکان و آداب کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا)

تو اور کام اس سے زیادہ برباد ہوں گے“

تلاوتِ قرآنِ کریم کا اہتمام

دوسری چیز یہ کہ نماز فجر کے بعد کچھ تلاوتِ قرآنِ کریم کا معمول ہر شخص بنائے، کوئی دن بھی قرآنِ کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ قرآنِ کریم میں سات منزلیں ہیں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر روز ایک منزل کی تلاوت کا معمول لوگوں کا تھا اور سات دن میں پورا قرآنِ کریم ختم کر لیا جاتا تھا، ہم لوگ کنوڑہ میں شاید اتنا قلیل نہ کر پائیں، لیکن جتنا ہو سکے ضرور کریں، چاہے ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، بلکہ تحفیم الامتِ قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اگر کسی سے آدھا پارہ بھی مشکل ہو تا ہے تو پاؤ پارہ پڑھ لے یا دو تین رکوع کا معمول بنالے لیکن کوئی دن قرآنِ کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔

مسنون دعاؤں کا اہتمام

اسی طرح روزانہ حضور اکرم ﷺ سے بقول دعا مانگیں ہیں جیسا کہ تحفیم الامتِ قدس اللہ سرہ کی ”مناجاتِ مقبول“ میں وہ دعائیں مذکور ہیں تو کوئی دن ان کی ایک منزل پڑھنے سے خالی نہ جائے، وہ دعائیں حضور اقدس ﷺ کی تحفیم فرمودہ دعائیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں کہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں جمع ہیں، اگر وہ بقول ہو جائیں تو دنیا و آخرت کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، حضور اقدس نے جس طرحت جو دعائیں مانگی ہیں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اہتمام

اسی طرح روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں جیسے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

اور

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اور

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اور

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اور درود شریف۔

روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت، ایک منزل مناجاتِ مقبول اور مذکورہ چار تسبیحات ہر شخص اس کا معمول بنالے۔ اور چلتے پھرتے، اُٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی عادت ڈالیں۔

گناہوں سے بچنے کا اہتمام

اسی طرح دل میں یہ کھٹک پیدا کر لیں جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی تھی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کہیں اس سے میرے ایمان کے تقاضے تو مجروح نہیں ہو رہے، جہاں کہیں گناہ کا داعیہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو ان کے اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر دوبارہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ! نفس اور شیطان مجھے غلط راستے کی طرف ڈالنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ! اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجے! یہ چند اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف جس طرح قرب ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھ سکیں گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔

”وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

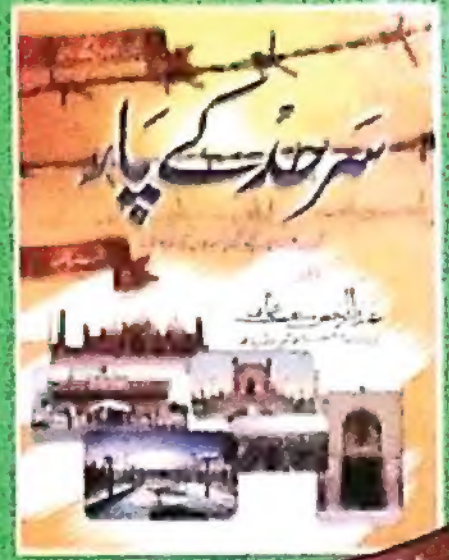

دور حاضر کے جواں مرادیب عبدالرحمن سیف عثمانی کی دو نئی کتابیں، ایسی کتابیں جنہوں نے اہل علم کے ساتھ ساتھ عوامی طبقوں میں بھی خوب پذیرائی حاصل کی، ادیبانہ طرز تحریر اور زبان و بیان کی دلکشی کا ایسا چاہو جو قاری کو یک نشست ہی میں پوری کتاب ختم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ادب کی چاشنی میں ڈابے ہوئے جیلے، مضمون کی معنویت کا مکمل حق ادا کرتے ہوئے بہترین الفاظ، حسن نگارش کی طاقت اور بے پناہ رواں دواں زبان شناس قلم۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو کتاب کو قاری کی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتیں۔ یہ فقط ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ جس نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اُس کے دل سے یہی آواز صدائے حق کی طرح نکلی ہے۔ کتاب پڑھنے کے بعد زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے پوری کتاب ایک ہی نشست میں ختم کی۔ پڑھتے پڑھتے تمام رات گزر گئی لیکن جب تک کتاب ختم نہ ہوئی ہاتھ سے چھوڑنے کو دل نہیں چاہا۔ اس کے علاوہ بہت سے عشاق کتب تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے کتاب کو دو مرتبہ پڑھ ڈالا۔ آپ بھی آج ہی ”سرخند کے پار“ اور ”کشکول عثمانی“ نام کی ان دونوں کتابوں کو حاصل کیجئے اور اپنے ذوق مطالعہ کو تسکین و راحت کے ساتھ بشاشت اور آسودگی بھی فراہم کیجئے۔ بلاشبہ یہ دونوں کتابیں آپ کو زبان و ادب کے نئے انداز سے روشناس کرائیں گی۔

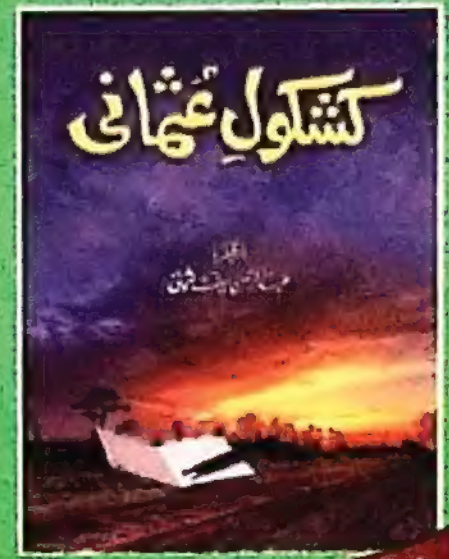
سرخند کے پار عبدالرحمن سیف عثمانی کے پاکستان میں گزارے ہوئے ۲۸ دنوں کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ جسے سفر نامہ کہنا زیادہ مناسب ہے، تاریخی معلومات فراہم کرتے ہوئے اس انداز سے لکھا گیا ہے کہ قاری کتاب شروع کرتے ہی خود کو مصنف کے ساتھ شریک سفر محسوس کرنے لگتا ہے۔ پاکستان کے احوال، وہاں کی زندگی، علمائے کرام سے ملاقاتوں کے علاوہ ۹۶ رنگین تصاویر کے ساتھ اور بھی بہت کچھ اس سفر نامے میں ہے۔

کشکول عثمانی عبدالرحمن سیف عثمانی کے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے۔ جس میں اصلاحی اور علمی تحریریں ہیں، حقیقت پر مبنی منظر نامے ہیں، ملک کے حالات کی عکاسی کرتا ایک افسانہ ہے، چند عظیم المرتبت شخصیات کے خاکے بھی ہیں اور قاری کے ذہن کو لطیف احساس عطا کرتی ہوئیں چند شاندار نظمیں اور غزلیں بھی ہیں۔

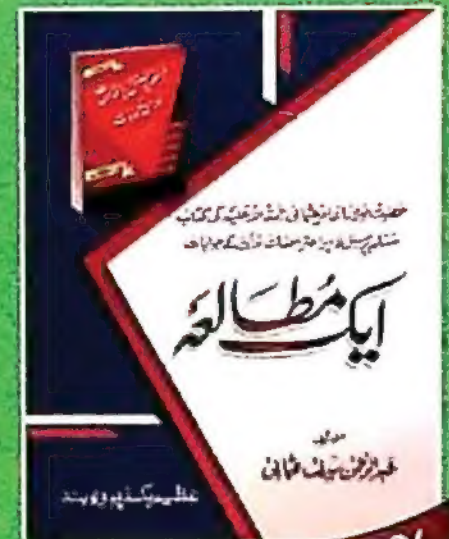
یہی وہ کتابیں ہیں جن کی زونمائی حضرت مولانا ظلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام و دانشوران کے دست مبارک سے ایک علمی اور روحانی تقریب میں کی گئی تھی۔ آپ بھی اپنے نزدیک کتب خانے سے ان کتابوں کو حاصل کیجئے، اگر وہاں نمل سکیں تو ہم سے رابطہ کریں۔

Rs. 400/-

Rs. 400/-

Rs. 80/-

Azeem Book Depot Deoband

E-mail : azeembookdepot@hotmail.com

Call: 9997177817 , 9411485040

Pin- 247554 (U.P.)

Khutbat e Ramzan ₹350.00